

書叢本基學國

學氏姚易周

著中配姚

行發館書印務商

周易姚氏學自序

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十何也。按者元也。元者易之原也。是故不知一者不足與言易。元藏於中。爻周其外。往來上下而易道周。是故不知卦者不足與言易。日月爲易。坎離相推。一陰一陽窮理盡性。是故不知太極之始終者不足與言易。爻畫進退變化殊趣。差之毫釐謬以千里。是故不知四象之動靜者不足與言易。聖人設卦觀象繫辭擬議動隨言盡意見。是故不知繫辭之旨者不足與言易。樂詩禮書春秋五者五常之道而易爲之原。是故不通羣經者不足與言易。師儒授受別派專門見知見仁百慮一致。是故不深究衆說之會歸者不足與言易。以十賢爲正鵠以羣儒爲弓矢博學以厚其力思索以通其神審辯以明其旨則庶幾其不遠也夫。覽總大要論附篇首贊元第一。

元發爲畫畫變成爻爻極乃化。九一謂之畫卦首六畫是也。九六謂之爻畫之變也。伏義之易有畫元乾鑿度云夫八卦之變象感在人。文王因性情之宜爲之節文。鄭康成注云人情有變動因設變動之爻以效之。揚雄解難云宓戲氏之作易也。縣絡天地經以八卦文。鄭王附六爻司馬季主云伏義作八卦文王演三百八十四爻。漢書藝文志云文王重易六爻作上下篇。淮南子要略云伏義爲之六十四變周室增以六爻。高誘注云八八變爲六十四卦。伏義示其象。周室謂文王也。據此是文王增爻故鄭以爻辭爲文王作爻者。畫之變也。六十四卦義與淮南子同。鄭氏用九注云六爻皆體乾羣龍之象也。舜既受禪禹卦之經緯故揚雄等但言八卦義與淮南子同。鄭氏用九注云六爻皆體乾羣龍之象也。舜既受禪禹

與稷契咎繇之屬。竝在於朝。是鄭氏以六爻爲禹稷諸人。而舜則用九者。不在六爻之數。所謂乾元也。虞氏坤象注云。坤含光大。凝乾之元。終於坤亥。出乾初子。謂乾元藏於中。坤含光大。凝乾元則坤元也。坤元亦不在六爻之數。而復德之本也。虞注云。復初乾之元者。以元不可見。終亥出子。藏於中宮。因其始動以目。其未動。故猶繫之復初。復初。陽始來復。天地之心也。虞所謂隱初入微。陽始來復。未著成爻也。是虞義與鄭同。荀氏大衍之數五十。注云。卦各有六爻。六八四十八。加乾坤二用。凡有五十。乾初九潛龍勿用。故用四十九。其說五十。雖似與鄭異。鄭義以天地之數五十五。五行減五。故五十。似與荀異。但既減五。卽以象八卦爻數及二川義。互相濟也。而云加乾坤二用。則亦以乾元坤元。不在爻數。用九用六。實有用之者矣。云初九潛龍勿用。故用四十九者。蓋亦以乾元隱初人微。義與虞同。文言傳云。陽氣潛藏。謂元龍。龍蛇之蟄。以存身喻元。虞注云。陰息初。震爲蛇。陽息初。震爲龍。亦卽復初乾元之義。乾元隱於復初。則坤元隱於姤初。可知。下也。釋爻。乾元隱初。乃中宮非下。自初至終。无非元之所爲。元實起於一卦之始。而舉其義於一卦之終。以見元无不在。非上九之後。又有用九也。故旣云加乾坤二用。又云潛龍勿用。指元爲說。卽用九乾元。元藏中宮。萬物之始。非謂元用。而初爻不用。虞氏棟因荀義。而以初九爲元。爲太極未之審也。馬以一爲北辰。京以一爲天之生氣。辭異而義悉同也。夫資始者天。資生者地。乾元資始。父道也。坤元資生。母道也。娠身者母。致養者坤。故坤元獨包四十八。而爲之母。萬物資始於乾元。而致養於坤元。故合五十爲大衍。太極之全數也。京房云。其一不用。天之實馬。融云。易有太極。北辰是也。北辰在中。不動。其餘四十九。轉運而用也。鄭氏云。極中之道。淳和未分之氣也。鄭義蓋兼五十爲說。京馬則言其一策。崔憬云。四十九數。合而未分。是象太極也。今分爲二。以

象兩儀矣。是崔以四十九為太極。案資始資生。乾元一策。不與而實與焉。鄭總五十。義兼諸說。諸說合義始備。故崔又云。捨一不用者。以象太極。虛而不用也。至崔以天一地四為大衍所不。管則失之。李鼎祚駁之。許氏說文云。惟初太始。道立於一。造分天地。化成萬物。此則元之所以為元也。董子春秋繁露。是也。何休公羊注云。元者氣也。無形以起。有形以分。造起天地。天地之始也。乾鑿度云。夫有形生於無形也。乾坤安從生。故曰有太易。有太初。有太始。有太素。太易者。未見氣也。太初者。氣之始也。太始者。形之始也。太素者。質之始也。氣形質具而未離。故曰渾淪。渾淪者。言萬物相渾成而未相離。視之不見。聽之不聞。循之不得。故曰易也。易無形。畔觀此諸義。可以知元矣。漢書律厯志云。十一月乾之初九。陽氣伏於地下。始著為一。萬物萌動。鍾於太陰。故黃鐘為天統。律長九寸。九者所究極中。和為萬物元也。云始著為一。云究極中和為萬物元。則其所謂元。非初九明矣。其所謂太陰。即坤元藏乾元者也。合乾坤之元。謂之太極。故蓋元者。視之不見。聽之不聞。範圍不過。曲成不遺。在天成象。在地成形。見乃謂之象。形乃謂之氣。皆元也。參同契云。用九。翻。為道規矩。陽數已訖。訖則復起。推情合性。為易。故曰八卦成列。象在其中矣。乾坤成列。而易立乎其中矣。彖者言乎象。卦畫者。元之象也。爻者言乎變。九六者。畫之變也。亦即元之變。乾鑿度云。易有六位。六位之變。謂六畫變成爻。謂之變者。畫變而為爻。謂之爻者。效天下之動者也。乾鑿度云。一變而為七。七變而為九。九者氣變之究也。又云。陽動而進。陰動而退。故陽以七陰以八為象。陽動而進。變七之九。象其氣之息也。陰動而退。變八之六。象其氣之消也。鄭注云。彖者爻之不變動者。即九六爻之變動者。大過九五。虞注云。荀公以初陰失正。當變。數六為數七。為士夫。上陰得正。數八為老婦。案荀雖以六為女妻。八為老婦。失老少之義。然觀其當變不變之旨。則亦以七變九。八變六。由七八而變為九六。與乾鑿度同。非陰變陽。陽變陰之謂也。革九五。大人虎

變。宋衷注云。九者變爻。亦謂九爲七之變。若一變而爲七。是今陽爻之象。畫是也。繫辭傳云。爻象動乎七。云變之陰。則五失位矣。何大人虎變之云乎。一變而爲六。是今陰爻之象。內爻之本象卦首六畫是也。七變而爲九。是今陽爻之變。爻爲畫所變。諸稱九六皆由畫變也。八變而爲六。八今本誤作二。據乾鑿度正文改正。是今陰爻之變。二變而爲

八。二今本誤作六。據乾鑿度正文改正。是今陰爻之象。然則畫者七八。由七八而變爲九六。是之謂變。由變而通陰陽。易

乃謂爲化。卦畫一一而以爲七八者。繫辭傳云。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。畫一一象其賾也。所謂剛柔立本。一變爲七。二變爲八。七八之義。卽在是矣。乾用九。象傳云。大哉

乾元。坤象傳云。至哉坤元。虞以復初爲乾元。荀以潛龍爲不用之一策。皆推本言之。爻畫之所由生也。唐志一行。議陽七之靜。始於坎。陽九之動。始於震。陰八之靜。始於離。陰六之動。始於兌。案冬至陽生。爲

陽之始。一變爲七。是爲正東。故陽七之靜。始於坎。至正東則陽已成。七爲變之始。七變而九。是爲東

南。故陽九之動。始於震。由一而七。由七而九也。二微成著。正東陽乃著。見成畫七也。冬至之陽。是爲賾

元也。正東陽已出地。乃有形容。七也。故曰。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之

象。此由元而成畫者也。陽九之動。始於震。由正東至東南。七變成九。此由畫而成爻也。夏至陰生。故謂之

則化。陰盛西北。陽化而伏矣。陰八之靜。始於離。由正東至東南。七變成九。此由畫而成爻也。夏至陰生。故謂之

動。義亦如此。此以推之。賾與爻畫。昭然可知矣。擬諸形容。是爲人。天下之賾。則心也。於潛不見其賾。純

變於泉。淵曰。黃純於潛。化在玄。地以不形爲玄。人以心腹爲玄。玄卽元也。有是人。常有是事。是曰物宜。宜如此

玄。告云。天以不見爲玄。地以不形爲玄。人以心腹爲玄。玄卽元也。有是人。常有是事。是曰物宜。宜如此

而未如此者也。故君子居則觀其象。喜怒哀樂之未發爲中也。及其動則典禮行焉。君臣父子夫婦昆

弟朋友。各行其所當行。故曰。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉。以斷其吉凶。是

故謂之爻。典禮行。則得失著。故吉凶斷也。乾鑿度云。夫八卦之變。象感在人。文王因性情之宜。爲蓋九

六之爻。根於畫。如人喜怒哀樂之發。本於性。而得失則斷以禮。性偏者。發亦偏。性正者。發亦正。偏則失。

正則得吉凶之斷。以是分焉。所謂爻象動內而吉凶見外者也。畫之未動也。其吉者是曰吉人。其凶者是曰凶人。吉凶者宜也。未來之吉凶也。吉人動而為吉事。吉報焉。凶人動而為凶事。凶報焉。已來之吉凶也。所謂見乎外。生乎動也。此畫之變而為爻者也。若凶人遷而之善。吉人而反為不善。則皆化矣。得位之化。由內而外。其基深。其化難。根於六畫之定位也。失位者。其化易。所當化者。即伏於本位也。得位之化。化之外。失其本也。失位之化。化之內。反其常也。是故彖辭。或言其人。畫。或言其人。本其生。元。或即其人度其事。動也。如屯利建侯。傳申之云。宜。爻辭。或言其變。六。或本其畫。以及其變。或即其變。以溯其畫。或由其變。以推其化。是以道立於一。以一函三。元是也。太極元氣函三。發為六畫。是為三才。才。材也。始也。三才之道。天地人。材始之道也。六畫既變。則曰爻。爻效天下之動也。是為三極。六爻之動。三極之陽極於九。陰極於六也。問者曰。元發為畫。為爻。爻畫不得直謂之元。則元安在。答曰。在坤中。於辰為戌。亥。乾元藏於坤元中也。乾元為精。陰凝焉。謂之血。說卦傳。戰乎乾。乾西北戌亥之交也。乾鑿度云。乾坤相並俱生。又云。乾坤氣合。戌亥之交也。謂坤元藏乾元也。此即太極繫辭傳。男女構精。虞云。乾為精。坤上六龍戰于野。其血玄黃。文言傳云。猶未離其類也。故稱血焉。陽為陰所凝。故曰血。荀九家云。血以喻陰也。此乾元伏藏胎養之始也。唐志一行。議乾盈九。隱乎龍戰之中。故不見其首。蓋亦以虞氏所謂坤含光大。凝乾之元。以坤牝陽者也。坤文言。虞注云。以坤牝陽。坤上龍戰為乾元之藏也。世之意邪。注云。乾終上九。動則入坤。陽出復震。入坤出復震。為餘慶。又其衰消。剝入坤。鄭七日來復。注云。建戌之月。以陽氣既盡。建亥之月。純陰用事。至建子之月。陽氣始生。是亦謂建亥之月。陽氣伏藏也。參同契云。化其於爻。則伏於初。初者卦之極下而極中者也。伏而未發。是為氣既竭。亡失至神。道窮則反。窮乎乾元。其於爻。則伏於初。初者卦之極下而極中者也。伏而未發。是為

幾為蹟。虞氏大過象傳注云。初陽伏巽中。體復一爻。潛龍之德。據此可知陽氣潛藏。謂元矣。又其益无方。注云。陽在坤初為无方。寂然不動。注云。隱藏坤初機息矣。專故不動者也。據虞諸注。則其所謂復初乾元。謂始伏復初。非已著成爻象。明矣。所謂在坤初伏巽中也。姚信精義入神以致用也。注云。陽稱精陰為義。入在初也。陰陽在初。深不可測。故謂之神。變為姤復。故曰致用也。夫曰深不可測。曰變為姤復。則所謂在初者。亦入而伏於初。未成復姤時也。天地心亦謂陽方來復。非謂已著成。一爻義與虞姚同。是故全卦之氣。隱伏於初。探蹟索隱。鉤深致遠。探索此鉤致此也。易氣從下生。實從中生。據畫云。下耳。全卦之氣。罔不畢具。是之謂元。故聖人得而擬議之也。聖人有以見天下之賾。據此是虞以蹟謂初象。謂三才八卦在天因從而不可議之。以成六畫也。又探蹟索隱。注云。蹟初也。初隱未見。故探蹟案未見亦謂伏。又言天下之至賾。而不可亞也。注云。至賾无情。陰陽會通。品物流形。以乾簡坤易之至也。元善之長。故不可亞。蓋虞成以爲全卦之氣。伏於初。无遠近幽深。遂知來物者。以此定吉凶。元者一也。故曰天下之動貞夫一。生案全卦之氣。伏於初。六畫各爻。悉由以生。發為六畫。變為六爻。以一貫之耳。時乘六龍。荀九家云。履涉衆爻。是乘六龍也。乾初九。畫六寶。注云。初九。乾元所始。知幾其神。見其蹟也。聖人蓋有所以知之者矣。注云。至神。謂易。隱初入微。知幾也。陽在復初。稱幾。又非天下之至神。

釋數第二

天一地二。天三地四。天五地六。天七地八。天九地十。十亦一也。以一始。以一終。自一至十。不過因始壯

究而易其名耳。凡爲天之所包者，皆以一統之。爲易之所有者，皆以一貫之。所謂易有太極、太極元氣，函三而爲一者也。靈樞經陰陽繫日月篇云：惟初太始，道立於一，乾鑿度云：易變而爲一，一變而爲七，七變而爲九，九者氣變之究也。乃復變而爲一，一者形變之始。輕清者上爲天，濁重者下爲地。陰陽合，謂之一物有始，有壯，有究，故三畫而成乾，乾坤相並俱生，物有陰陽，因而重之，故六畫而成卦。陰陽合，謂之一太極是也。漢志云：太極中央元氣，淮南子原道云：所謂無也。別而言之，則陽一而陰亦一，一之謂道。陽始於一，其動也直，一也是也。陰始於一，其動也闢，二是也。說文云：一，上下通也。二，地之數也。案闢則分，二即乾用一也。坤用二，即一也。乾用以一遇一，貫而成十，始於一，終於十，十則五行生成之數備矣。說文云：十，數一，即一。坤用二，即一也。乾用以一遇一，貫而成十，始於一，終於十，十則五行生成之數備矣。東西一爲南北，則四方中央備矣。案陽動也直，在地上爲上，在地下爲下，貫地中通上下，則爲十，爲中一至五，五行生數六至十，五行成數。陽動也直，在地上爲上，在地下爲下，貫地中通上下，則爲十，爲中皆一也。說文云：上，高也。下，底也。其始生之難也，則爲玄。宛曲而不得伸，是爲乙。以言其覆，則下垂而爲口。回轉而爲口，爲回，皆一也。所謂乾爲天，爲圓者也。說文云：屯，難也。象艸木之初生，屯然而難，从艸貫木，宛曲而出。陰氣尚彊，其出乙乙，與一同意。○，覆也。象一下垂也。○，回也。象回而之形。回轉也。回，古文淮南子天文云：道曰規，始於一，規即爲圓之義。大玄續象屯次二黃不純，屈於根。說文：尾，曲之義。蓋本太玄屯居乾坤後，象氣之初生，不得伸而尾曲者也。陽以一圍口是也。夏至陽極陰欲萌，陽包乎陰，卦爲離。離爲日，日者實也。陽在外，故實而火外明也。冬至陽極陰欲萌，陰包乎陽，卦爲坎。坎爲月，月者闕也。陰在外，故闕而水內明也。離坎之中，陰陽所緼，視之不見，聽之不聞，无聲而无臭者也。坎離合成既濟，乾元託位於五，坤元託位於二，二五氣通，合之一太極也。日月爲易，而不可見者見矣。說文云：日，實也。太陽之精，不虧，月闕也。太陰之精，案二至陰陽伏而不可見，天

地之體渾圓也。卦畫不能渾圓。故坎離中畫有陰陽之象。陽氣蓂於亥。妊於壬。十月陽伏而陰妊。陰包於外。陽伏於中。於文爲包。閉而成一。陽一於中。陰一於外。陽起子。遇陰。剛柔始交。屯然而難。不得伸而曲。所謂尺蠖之屈。以求信者也。易於否。泰。姤。蒙。爻辭言包。取相交之義。所謂天地交。天地相遇也。說文云。亥。蓂也。十月微陽起。接戰于野。戰者。接也。象人裹妊之形。包。象人裹妊。已在中。象子未成形也。元氣起於子。子人所生也。男左行。三十。女右行。二十。俱立於巳。爲夫婦。裹妊於巳。巳。子也。十月而起。男起巳。至寅。女起巳。至申。故男年始寅。女年始申也。案元氣起於子。子人所生。人之元。卽卦之元也。男左行。女右行。皆十月。高誘淮南子。汜行。故男三十。立於巳。女二十。立於巳。男起巳。至寅。亦左行。女起巳。至申。亦右行。謂從子左行。從子右行。故男三十。立於巳。女二十。立於巳。男起巳。至寅。亦左行。女起巳。至申。亦右行。皆十月。高誘淮南子。汜論篇注。義與說文同。疑其卽本許氏也。元起於子。元是也。裹妊於巳。則又陰陽接。變則化矣。十一月一陽生。三十二十。爲夫婦象。天三覆地。二載昏期也。爻是也。裹妊於巳。則又陰陽接。變則化矣。十一月一陽生。據其初生之形。是爲小。所謂復小而辯於物。陰陽之物。辯之於早也。至艮東北陽浸長。陰分爲二。陽從中生。是爲三。中一陽而外二陰。乾鑿度所謂易始於一分於二。通於三者也。陽由下生。陰自上降。故爲寅爲甲。由寅甲而卯乙。乙象陽生。卯象陰闢。以一交一變而成七。陽雖升。其未升者。仍曲尾也。故七陽上升。則陰氣分別而降。一變爲八。八別也。一之變也。正東震。少陽。七位焉。東南巽。少陰。八伏焉。陽氣究於九。九者升極而還。復之形也。於時建巳。陽究於外。陰屈於中。陽極將入。是爲丙己。純陽之月。九老陽之數。九也者。一之究也。說文云。小物之微也。从八。上見而分之。孟陽氣萌動。从木。戴孚甲之象。卯。冒也。陽。又云。八別也。象分別相背之形。九陽之變也。象其屈曲究盡之形。巳。巳也。四月陽氣已出。陰氣已藏。

萬物見成文章。丙位南方。萬物成炳然。陰氣初起。陽氣將虧。从一入口。一者。陽也。至午陰生。夏至離陰陽始遇交爲乂。陰欲上。陽欲下。故交皆表出。乂轉而爲十。陽直下行。陰見地面也。是爲十十者。乾坤之合也。說文云。午。悟也。五月陰氣午。逆陽也。天地開交。午也。古文。正。月。陽上行。故爲寅。爲甲。中央陽下行。故爲戊。己。戊己者。中宮也。陽氣之出。出自中宮。其入也。入於中宮。其藏也。藏於中宮。中宮者。中央之宮。四方之所交會也。是之謂中。春秋之中。陽氣上下各半。是之謂十。所謂陰陽合德。而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德者也。說文云。戊己。中宮也。陽降則陰又分。至正秋陰成體於上。而分於下。卦爲兌。數爲卯。卯象上合而下分也。合於上者。陰體成。分於下者。陽退未盡也。月建卯。卯爲春門。萬物以出。故一卯爲秋門。萬物以入。故卯是故闔戶謂之坤。自卯至亥。陽入而陰闔也。所謂其靜也專。其靜也翕。陽靜專。陰斯翕矣。闔戶謂之乾。自卯至巳。陽出而關陰也。所謂其動也直。其動也闢。陽動直。陰斯闢矣。閉戶則陽出。故謂之乾。闔戶則陰閉。故謂之坤。說文云。四陰數也。卯。古文四。卯。古文西。从卯。卯爲春門。萬物已出。卯爲秋門。萬物已入。一閉門象也。陽升爲上。降爲下。上下合。是爲十。十者何。一陰而一陽。一縱而一橫也。淮南子時則云。一縱一橫。陰陽交。故易爻取相交之義焉。說文云。爻。交也。案。爻字重。爻。交爲。爻。轉也。爲十。陰陽交而數變也。陽自午至戌亥。消入中宮。伏而藏於戌。亥於亥。故月建戌亥。戌从戌。含一。一者陽也。亥者。亥也。戌亥之交。乾位在焉。於時爲冬。陰盛於上。數爲六。六从入。从八。从入者。極將返也。从八者。陽將升也。於時龍戰於野。陰陽接。壬妊而子滋。周而復始矣。坎水位焉。所謂血卦也。說文云。戊。滅也。九月陽氣微。萬

者萬物莫不歸藏於其中。周易注云：連山似山，出內氣也。歸藏者，萬物莫不歸而藏於其中。賈疏云：連山一曰連山，二曰歸藏，三曰周易。注云：連山似山，出內氣也。歸藏者，萬物莫不歸而藏於其中。賈疏云：連山首坤為地，故萬物莫不歸而藏於中。故名易為歸藏也。鄭雖不解周易其名，周易者，連山歸藏以純坤為地號，以義名是也。孔穎達云：案世譜等書，神農為首，乾為天，夫能周而於四時，故名周易者，連山歸藏並是代號。鄭易贊為說是也。孔穎達云：案世譜等書，神農為首，乾為天，夫能周而於四時，故名周易者，連山歸藏並是代號。則周易稱周取岐山之陽地名，其說非也。連山歸藏果為代號，夏殷何取？因而不革，神農黃帝所以有連山歸藏之稱，亦以有連山歸藏之名也。不然，上古實何代名為書？始終本末上下一致，旁無所不周，故云周也。孔氏地名隨事舉，非古聖之所自名也。周流六虛，蓋易之為書，始終本末上下一致，旁無所不周，故云周也。孔氏又謂文王作易之時，周德未興，猶是殷世，故題別於殷更非通論。是時周未有一人之書，願以一在患難事暴辛，題周別殷，不唯非明哲保身之道，亦非有二服事之心也。且易非文王一一人之書，願以一在患難揜前王邪？此必不然矣。又案白虎通號篇云：夏者大也，殷者中也。周者密也。至也。道德周密，無所不至也。據此則代名並不取岐陽之地矣。太卜注杜子春云：連山慮戲歸藏黃帝鄭不以為非趙商問連山慮戲歸藏黃帝敢問杜子春何由知之？鄭答云：此數者非無明文改之無據，且鄭云：近師皆以為夏殷殷也使連山為神農氏號，杜子春不應誤以為慮戲。鄭何至沿其誤而不改？且鄭云：近師皆以為夏殷則並不以連山非地號益昭然矣。其不言易周何周而後知易也？天之行度名曰周，北辰之居謂之極，戲與夏耳。連山非地號益昭然矣。其不言易周何周而後知易也？天之行度名曰周，北辰之居謂之極，因天之運行不一，知天之極，故曰乾坤成列而易立乎其中矣。天不運行，无由知極，故曰乾坤毀无以見易。天非極，則運行差，周非易，斯流行亂，故曰易不可見，則乾坤或幾乎息。一經皆陰陽之周流，乾坤變化皆易所為。乾坤易之縕，易藏於乾坤之中。周者乾坤之陰陽而易則元也是故。夫易聖人所以崇德而廣業，崇德謂易廣業謂周易无體也，无不體也，无思也，无不思也，无為也，无不為也。故曰寂然不動，感而遂通天下之故。其大无外，其小无内者也。

呂覽下賢云：以天為法，以德為行，以道為宗，與物變動而無所終窮，精充天地而不竭，神覆宇宙而無望。

莫知其始。莫知其終。莫知其門。莫知其端。莫知其原。其大無外。其小無內。此之謂至貴。何以知其周。天之周不可知。以列宿及七政之躔次知之。易之周不可知。以爻畫之往來升降知之。是故見乃謂之象。形乃謂之器。陰陽不測。妙萬物謂之神。神妙萬物。无所不周。不過不遺。不可一方名也。故曰神无方而易无體。往而還。反終而復始。无一息之停。一毫之閒。不得其端。莫窮其極也。是曰周易。周天之度。人強名耳。何所起止乎。故曰天下之動。貞夫一。錫雄以太玄象。易以易爲玄也。易不可見。以六十四卦見之。故統六十四卦。名爲易。玄不可見。以八十。一首見之。故合八十一首。號爲玄。卦義明而易著。虛者實矣。玄攤云。夫玄晦其位。而冥其眡。深其阜。而。眇其根。纏其功。而幽其所以然者也。玄都序卦云。馴乎玄。渾行無窮。正象天。此即周易之謂也。太玄周。次。二。植中樞。周無隅。樞者易也。元也。周無隅。則卦爻也。卦爻周而復始。故无隅。命之曰周易。元用卦爻。簡易。變易。不易之易。所以然元實主之。謂之道。爲易。卦爻周而復始。故无隅。命之曰周易。元用卦爻。簡易。譚新論云。伏羲氏謂之易。老子謂之道。孔子謂之元。而揚雄謂之周易。植物得一而生。一即物而存。中。鬼。神。之爲德。其盛矣乎。視之而不見。聽之而不聞。體物而不可遺。呂覽園道云。一也者。齊至。貴。莫知其原。莫知其端。莫知其始。莫知其終。而萬物以爲宗。論人云。凡彼萬形。得一而後成。故乾元萬物。資以始。坤元萬物資以生。易之爻策萬物也。而始生之者。元也。元者一也。一者易也。董子重政云。唯聖。而繫之元也。又云。春秋變一謂之元。元猶原也。何休公羊注云。變一言元。元者氣也。無形以起。有形以。分。造起天地。又云。天地之始也。乾一謂之元。元者猶原也。何休公羊注云。變一言元。元者氣也。無形以起。有形以。坤安從生。故曰有太易。有太初。有太始。有太素也。太易者。未見氣也。太初者。氣之始也。太始者。形之始。也。太素者。質之始也。氣形質具而未離。故曰渾淪。渾淪者。言萬物相渾成而未離。視之不見。聽之不聞。循之不得。故曰易也。呂覽大樂云。太極出兩儀。萬物所出。造於太一。化於陰陽。道也者。視之不見。聽之不聞。不可爲狀。有知不見之見。不聞之聞。無狀之狀者。則幾於知之矣。道也者。至精也。不可爲形。不可。爲名。強爲之謂之太。故合六十四卦。三百八十四爻。萬千五百二十策。而目之爲周易。言其周流而无。一。案太一。卽一也。故乾元用九。坤元用六。一經皆九六。九六皆元之用。元卽易也。元之用九六。終始一。不過者。皆易也。是故乾元用九。坤元用六。一經皆九六。九六皆元之用。元卽易也。元之用九六。終始一。

經卽周也。一經之卦各六爻。六爻者三極之道。而元用之。是元之以一貫三矣。說文云。王天下所歸往也。董仲舒曰。古之造文字者。三畫而連其中。謂之王。三者天地人也。而參通之者。王也。孔子曰。一貫三爲王。文王制用是例焉。則元之爲元。其用九而用六者。亦貫之而已矣。董子曰。王者人之始。文王道又曰。君者國之元。立元六官之屬三百六十。王爲之元。六十四卦三百八十四爻。元爲之君也。元藏於中。故易爻貴中。五上之中。乾元託位。二下之中。坤元託位。二五相應。二而一者也。是以土位中央。元神藏焉。貫地中通上下。而易之所繙可知矣。易者。易也。變易也。不易也。六十四卦皆兼三義。禮義之經權。陰陽之消息也。乾鑿度云。易者。易也。變易也。不易也。陰陽之義配日月。故易字从日月。象陰陽也。釋文引虞翻參同契云。元爻位。周流坎戊。月精離己。日光日月爲易。剛柔相常。漢徐景休注云。易謂坎離也。坎離者。乾坤二用。月爲易。象陰陽也。一曰。從勿。據一曰。從勿。之言。則易字本象。蜥易之形。不從勿。此蜥易字也。若周易字。則從易。象陰陽也。一曰。從勿。據一曰。從勿。之言。則易字本象。蜥易之形。不從勿。此蜥易字也。若周易字。承上象形而言。謂象形之易。字亦或。以爲。從勿。月象陰陽。元取蜥易之義。故以蜥易字爲。日下月。因渾爲一。遂以象。衆必訓。豕走。象必訓。南越大獸。三年一乳者矣。後儒好爲異說。往往字有本訓。舍而之。它字係假借。則必求本訓。以銜新奇。周流蜥易。故不可通。周家蜥易。復成何語。小不足觀。徒泥大道。又案禮記疏引鄭六藝論云。易者。陰陽之象。義與祕書說同。易兼三義。三義之著。莫以乾坤爲首者。陰陽之元也。乾元藏於戌。亥於坤。十月卦陽伏而陰妊。乾初曰潛龍。坤上曰龍戰。皆謂元也。乾坤成既濟。離日坎月。乾坤以日月戰陰陽。故上經以坎離終。下經以既濟未濟終。天之道。非日月不彰。易之道。非坎離不著。坎離

者。乾坤之中氣。易之緼也。日往月來。月往日來。一陰一陽。往來屈信。而易道周。終於既濟未濟。未濟六
爻失正。則又陽分爲陽。陰分爲陰。自乾坤起矣。故曰既濟定。定則不易。未濟窮。窮則通。未濟思所以濟
之。是以易字从日下月。一未濟象也。每卦必成既濟。反之正也。卦成既濟。故卦爻辭每云利涉。涉。聖人
作易。撥亂反正。以乾爲首。象首出之大人焉。易者彌綸天下之道。而爲五常之原者也。漢志云。樂詩禮
常之道。而易爲之原。大戴保傳云。春秋之元。詩之關雎。皆慎始敬終云爾。公羊疏引春秋說。孔子述春
八卦。丘合而易。爲之原。大戴保傳云。春秋之元。詩之關雎。皆慎始敬終云爾。公羊疏引春秋說。孔子述春
秋。則乾坤之陰陽。效洪範之休咎。天人之道。繁然著矣。案易廣大悉備。道無不該。故爲五常之原。白虎
通五經云。文王所以演洪範。何商王受不率仁義之道。失爲人法矣。己之調和陰陽。尙微。故演易。使我卒
至於太平。日月之光明。則如易矣。蓋易者。聖人所以治平天下者也。又案三易首卦不同。賈公彥制云。
疏云。取三正三統之義。據此則伏羲以來。正朔已三。而改如鄭義。周易首乾。天正也。董子三代改制云。
改正之義。奉元而起。

周易姚氏學目錄

第一冊

卷一

周易上經象上傳象上傳乾

卷二

周易文言傳乾

卷三

周易上經象上象上傳文言傳坤

卷四

周易上經象上傳象上傳自屯至訟

卷五

周易上經象上傳象上傳自師至否

卷六

周易姚氏學 目錄

周易上經彖上傳彖上傳自同人至蠱

第二冊

卷七

周易上經彖上傳彖上傳自臨至復

卷八

周易上經彖上傳彖上傳自无妄至離

卷九

周易下經彖下傳彖下傳自咸至明夷

卷十

周易下經彖下傳彖下傳自家人至益

卷十一

周易下經彖下傳彖下傳自夬至井

卷十二

周易下經彖下傳彖下傳自革至旅

第二冊

卷十三

周易下經彖下傳象下傳自巽至未變

卷十四

周易繫辭上傳

卷十五

周易繫辭下傳

卷十六

周易說卦傳

周易序卦傳

周易雜卦傳

本書係用萬有文庫版本
印行原裝分訂三冊每冊
面數各自起迄今合訂一
冊面數仍舊讀者鑒之

周易姚氏學

卷

周易上經彖上傳象上傳【案】

漢書儒林傳云。孔子晚而好易。讀之韋編三絕。而爲之傳。孔穎達云。上彖一。下彖二。上象三。下象四。上繫五。下繫六。文言七。說卦八。序卦九。雜卦十。

鄭學之徒竝同此說。案十翼本各自爲篇。不與經連。經傳之合。始自費直。魏志高貴鄉公紀。帝問曰。孔子作彖象。鄭氏作注。雖聖賢不同。其所釋經義一也。今彖象不與經文相連。而注連之何也。易博士瀆治。俊對曰。鄭氏合彖象於經。欲使學者尋省易了也。據此則經傳之合。始自鄭矣。然案儒林傳云。費直當始自費氏。非始自鄭也。而高貴鄉公瀆于俊竝云。鄭者蓋費氏亡章句。徒以傳解經。則必以傳合經。經傳之連。實當者。因費氏之本。既注經。即還注傳。而合傳於經之名。遂獨歸注之者矣。且直以古字號古文。易劉向以中古文易校諸家。唯費氏經與古文同。費氏經既與中古文同。而又亡章句。非合傳於經。則傳其書者。直云傳古文可耳。烏得以直既亡章句。又無異文。而乃獨以其學歸之費氏邪。尙書有今古文之學。此其可證者也。後漢書儒林傳云。陳元鄭衆皆傳費氏易。其後馬融亦爲其傳。融授鄭康成。康成亦作易注。荀爽又作易傳。案馬融注周禮。尙欲省學者兩讀。其爲易傳。當亦仍費氏之舊。高貴鄉公不言馬融。獨言鄭連之者。時方講鄭學。據鄭言也。蓋唯費亡章句。以傳解經。傳其學者。不過用其本耳。是以注家言人人殊。而俱曰傳費氏易。極至王弼之虛言。亦稱爲費氏之學。此其明驗也。孔穎達云。輔嗣之以意以爲象者。本釋經文。宜相附近。其意易了。故分爻之象辭。各附其當爻下言之。是爻傳之附。當爻下弼爲之。非費氏之舊矣。然荀虞注其於爻傳。皆有象曰之稱。疑亦非始自弼也。又案孔疏不言弼以文下言。附乾坤儒林傳謂直以文言解說。則文言附乾坤亦直爲之。朱震謂爲王弼亦臆測耳。注疏本行世已久。茲在解經。欲尋省易了。故依用焉。漢書云。直亡章句。而阮孝緒七錄有費直章句四卷。當爲後儒依託。管書天文志有費氏分野。亦卦筮之用。非章句也。

乾乾
下上

乾下上【案】易始以於二太極一陰變一陽之中氣通成也坎離六位爲二清既濟未濟乾元坤元資始資生八卦錯

綜成六十四。莫非乾坤之消息。陽皆乾元之用。陰皆坤元之用也。至既濟一陰一陽。復太極之體。未濟六爻失正。又起乾坤。周而復始者也。每卦云某上某下。取一下一上。交而周流之義。非某在下某在上之謂也。

乾元亨利貞。〔注〕子夏傳曰。元始也。亨通也。利和也。貞正也。案諸家注見集解者。〔案〕元者二氣之始。萬

物之元也。云。董子重政云。元猶原也。後漢志云。元以原之。公羊隱元年疏引春秋說云。元者端也。氣泉注

之原也。成終太極陰陽之始。分爲二陰陽各有始。乾元亨者。陽始通陰。陰陽交會也。二氣交和。美利利物。

乾坤相通。成既濟。一陰一陽。陰陽和。六爻正。故利貞。神无方。易無體。故乾圓坤布。是曰周易。天行乾圓

也。地勢坤布也。見乃謂之象。易无體不可見。以乾坤象天地。見簡易變易不易之道焉。凡所用詁訓。悉

經傳史漢諸子傳注。閱者自知所出。故不詳其一二。與常訓異者。詳之。

初九潛龍勿用。〔注〕鄭康成曰。周易以變者爲占。故稱九稱六。見孔疏。案爻者言乎變。動則觀其變而玩

六爻之變。動者。變曰爻。效天下之動也。然則連山歸藏占象。鄭本其質性也。周易占變。效其流通也。又云

一變而爲七。是今陽爻之象。七變而爲九。是今陽爻之變。案鄭云。陽爻之象。謂爻之本象。卦畫是也。爻

由象來。爻者象之動。故注家多以象互稱。其別解在贊元陽以九爲變。陰不以八爲變者。乾鑿度云。陽

動而進。陰動而退。故陽以七陰以八爲象。陽動而進。變七之九。陰其氣之息也。陰動而退。變八之六。象

其氣之消也。蓋陽動息。故進用九。陰動消。故退用六。退極於六。二者陰之始。四非退之極也。解在釋數。焉

融曰。物莫大於龍。故借龍以喻天之陽氣也。初九建子之月。陽氣動於黃泉。既未萌芽。猶是潛伏。故曰

潛龍。〔案〕氣從下生。故下稱初。初始也。不言一。別一也。潛深也。藏也。乾鑿度云。易氣從下生。注云。易本

爻爲始也。此下稱初之義也。九者陽之變氣上之究初稱九者氣動必究初畫成資生也。或說卦未兆而爻分六畫故下亦稱初九今云氣從下生則至上乃究初而稱九者氣動何夫元之初畫成資生也。或說卦三畫形而爲初伏於下體至六畫已全氣悉成形即伏於初息二象初與上同及初二息至三則上體是曰初九不畫究是曰上九初究與晚究或晚著而究即推諸物類莫不皆然是以氣純者發而伏於初蓋氣无不全著有早晏或早著而晚究或晚著而究即推諸物類莫不皆然。是以氣純者發而爲純氣雜者發而成雜陰陽交錯无所滯隔二各隨其乾初獨繫潛龍男子三十而知終正以童蒙雖微而有娶妻之禮女子二十而嫁當其幼孩定其有適人之道也發位相承或彼此互乖或先後各異氣至而所謂行典禮也故每一畫一爻必兼論全卦或有同時並發或異位相承或彼此互乖或先後各異草木時萎茂之殊有不變天之異一人一物且自異固氣實使之易衰氣之所引陸續說以爲陽在初落稱初葉去根之二楊華不獨大過矣且使初爲陽而二爲陰將非二陰無根而來初絕氣不相通去初邪知此爲宋儒之偽誤解周流不同位也而共繫於元是故一體非有分離六爻之順序各自失來七曜之不復亂行六爻之動則不可各行於冬春令逆者也。是以剝復殊致各有其時九月之順序其失來七曜之政之亂足爲災夏令之不行於冬春令逆者也。是以剝復殊致各有其時九月之順序其失來七曜之坎治則電不可以治西方南方之卦不可以治北方春興兌治小節其秋宜震治莫能消貫魚龍利入事攸宜不與剥牀剝辨同占者得此一觀茲文惟初太始道立於一造分天地化萬物自初至終謂之一各自畫來是以下但稱初不得此一觀茲文惟初太始道立於一造分天地化萬物自初至終謂之一各云乾初九潛龍勿用者蓋以一潛龍爲元全氣之伏辭見於初故連言初九惠氏棟據以其四十有九注名數施生爲四聲綱也黃者中之色潛龍專言爻數亦語簡而失荀指五漢志宮中居中央大暢四方唱名元氣律者著宮聲也十一月色乾之初九陽氣伏於地始著爲一萬物萌動鍾於太陰故黃鐘爲天

統律長九寸九者所以究極中和爲萬物元也。天之數五。地之中數六。二者爲合。六爲虛。五爲聲。周流於六虛。虛者爻律。夫陰陽升降運行。列爲十二。而律呂和矣。太極元氣。函三者爲一。極中也。元始也。行於十二辰。始動於子。氣鍾於子。化生萬物者也。又云。太極中央。元氣故爲黃鐘。觀茲於爻。善之。觀律。可於明矣。虛者爻律。元行十二辰。爻之於元。猶律之於氣。觀爻可以知元。故潛龍不妨於爻。義則元不得。易知氣。故中聲不難以管定之。氣資律顯而氣非律。元以爻著而元非爻。周易言象。故元究成爻。樂氣寫聲。故循聲制律。是故不知律者。不足與言元也。

九一見龍在田利見大人〔注〕鄭康成曰二於三才爲地道地上卽田故稱田也。案三卦有六畫三才各二。

上地位乎下。人位乎中。故初二爲地。三。四爲人。五上爲天。天地之道。非人不顯。二五近人。得其正中。故陽貴五。陰貴二。人陽近地。故人重三。初在地中。上位天上。四亦陰位。非人所居。皆非三才之正也。文。言傳云。下不在田。謂二也。案二合初之稱。見彰顯也。在田。謂見地上。大人。聖人在位之稱。儀禮左傳。孟子等書。稱大人。田謂二也。君與易異。乾鑿度云。易有君人五號。帝者。天稱也。王者。美行也。天子者。爵號也。大君者。與上。行異也。大人者。聖明德備也。又云。大君者。人君之盛者也。大人者。聖人之在位者也。言德化施行。天地之和。故曰。大人。二非王位。升坤五爲大人。坤五降乾二成離。向明而治。故利見大人。此蓋世子之爻也。凡言居者。居

大人者。聖明。德備也。又云。大君者。人君之盛者也。大人者。聖人之在位者也。言德化施行。天地之和。故曰。大君與易異。乾鑿度云。易有君人五號。帝者。天稱也。王者。美行也。天子者。爵號也。大君者。與上行異也。大

二非王位。升坤五爲大人。坤五降乾二成離。向明而治。故利見大人。此蓋世子之爻也。凡言居者。居

二非王位。升坤五爲大人。坤五降乾二成離。向明而治。故利見大人。此蓋世子之爻也。凡言居者。居

於畫象也。所謂居則觀其象。言在者。在於爻。所謂在天成象。在地成形。爻者變動不居。故曰在暫在也。

言于者。或由畫之爻。由爻而化。或自下之上。自上之下。彼此共焉。所謂形而上。形而下。化而裁之。推而

行之者也。位二之陰象臣也。位升乾居陽坤君五德則以繼君飛龍臣爲位大九人五故有文飛言龍傳之重大言人君則德二明非二湯當武升之坤爻五乃而太爲甲君成九五未首卽

行之者也。位二之陰象臣也。位升乾居陽坤君五德則以繼君飛龍臣爲位大九人五故有文飛言龍傳之重大言人君則德二明非二湯當武升之坤爻五乃而太爲甲君成九五未首卽

凡出之君二則陰陽所以進退君乾鑿度所以升降萬人所爲大矣三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎〔注〕鄭康成曰惕懼也。見釋文。三於三才爲人道有乾德而在人道君

子之象。荀爽曰：承乾行乾，故曰乾乾。【案】終日猶盡日。夕莫也。日之夕，陽之九也。剛柔者，晝夜之象。夕

則夜來九則陰接三變之九故夕惕若懼其化也乾乾進不倦也乾惕无已莊敬日強所謂自強不息也陰莫能萌故无咎若辭也厲危咎過也此據剛柔者晝夜之象也為義不用虞陽息至三二變成離也是亦以日夕喻陰陽西漢經師之說也又案夕惕若絕句屬絕句淮南子班固張衡等皆以夕惕若厲為句蓋厲本絕句故得連夕惕若言之如頻復厲傳云頻復之厲遯尾屬傳云遯尾之厲皆以厲一字為句故與某某之吉某某之凶同若與沱若嗟若同不得作如似解

九四或躍在淵无咎〔注〕荀爽曰乾者君卦四者陰位故上躍居五者欲下居坤初求陽之正地下稱淵也案四失位故欲上躍居五但五乃飛龍四不得居故又欲下居坤初或上或下欲求陽之正而居之二之坤五四之坤初上之坤三成一既濟坤初之乾四三之乾上五之乾二四上失位坤初三五失位故乾一既濟荀雲行雨施天下平也注云乾坤二卦成兩既濟是也所謂各正性命也〔案〕陽息至四體震

為足震動起故躍躍進也或躍或在淵皆得位无咎所謂上下无常非為邪也乾坤成既濟四降坤初坎水稱淵淵回水也管子曰水出地而不流命曰淵水度地文既濟互坎初在坎下故在淵

九五飛龍在天利見大人〔注〕鄭康成曰五於三才為天道天者清明无形而龍在焉飛之象也〔案〕陽

息至五四化則五互離坤五之乾二亦成離萬物皆相見五以陽德居天位為大人天下利見之也大

人首出是為乾元乾五天位乾元託焉以治天下者也

上九亢龍有悔〔注〕鄭康成曰堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也見孔疏案傳稱无位无民而鄭非聖王莽傳贊亢龍絕氣服虔云易曰亢龍有悔謂无德而居高位也此以非聖居之為義也虞繫辭傳注云文王居三紂亢極上義同鄭則依其唯聖人之言以聖人為說干寶云乾體既備上位既終天

之鼓物寒暑相報聖人之治世威德相濟武功既成義在止戈蓋而不反必陷於悔李鼎祚云若放桀於南巢湯有漸德此以湯武為說義與鄭同淮南子繆稱云同言而民信信在言前也同令而民化誠在於令外也動於上不應於下者情與令殊也易曰亢龍有悔高誘注云仁君動極在上故有悔也其意大旨與鄭同若五行志引此為極弱之證陰與引以答貴人阮籍通易論以君動極守承貴有應而德不充則皆反推言之所謂廣大悉備類引仲者也書不盡言言不盡意易有簡易變易不易之義舉一隅而三可反仁者見仁知者見知非相妨實相濟也所謂既有典常不可為典要者也荀子性惡云多言則文而類終日議其所言之義以是例諸其統【案】居六爻之極動而之九故亢亢極也云在上失位類一也是聖人之知也卦爻之義以是例諸其統【案】居六爻之極動而之九故亢亢極也云在上失位故有悔悔恨也第六爻稱上者卦畫止於六故稱上也上高也對下之稱與初一體者也六畫一體而一以貫之故稱初上初終一也上下一也本末亦一也六畫一體非有分離二三四五假數言耳素問陰陽離合論及靈樞陰陽繫日月篇云陰陽者有名而無形數之可十推之可百散之可千推之可萬萬數之大不可勝數然其要一也

用九見羣龍无首吉【注】鄭康成曰六爻皆體乾羣龍之象也舜既受禪禹與稷契咎繇之屬竝在於朝見班固傳及郎顗傳注案班固典引云若夫上稽乾則降承龍翼而炳諸典謨以冠德卓雖者莫崇乎陶唐陶唐舍脂而禪有虞亦合夏后稷契熙載越成湯武股肱既周天迴歸功元首受命漢劉固蓋謂堯稽用九之天德不向九之降而用羣聖為羽翼故李贄注引惟天為大惟堯則之以證又云龍翼謂禹稷等為堯之羽翼蓋用九之降而用羣聖為羽翼故李贄注引惟天為大惟堯則之以證又云龍翼薦黃瓊李固云臣聞列舟剡楫將欲濟江海也聘賢選佐將以安天下也昔帝堯在上羣龍為用文武肅德周公作輔是以能建天地之功增日月之曜義與班同蓋經師舊說也鄭不云堯者以堯之末年有也【案】用九乾元用九也陽爻為九元則用之故見羣龍无首謂六爻為乾元所用不為乾元之首乾元亦不自用而用六龍所謂乾元用九乃見天則四時者天之用非即天六龍者乾元之用非即乾元聖人作易託乾元之位於五故曰與天地合德日月合明四時合序鬼神合吉凶先天後天皆謂

乾元不專言五也。寧辰者，天子之位，非即天子。五者乾元之位，非即乾元。亦不以首自乾元之故，曰見羣龍。元首，羣龍奉元，元用羣龍也。董子保位權云：爲人君者，居無爲之位，行不言之教，寂而無聲，靜而無形。執一無端，爲國原泉，因臣以爲心，以臣言爲聲，以臣事爲形，是以羣臣分職而治，各敬其事，爭進其功。顯龍其名，而人君得載其中，此自然致力之術也。聖人由之，故功出於臣，名歸於君也。此即乾元用九，羣龍无首之義。元者，乾之神，故能用九。惠氏棟解乾元用九，天下治也。引元命苞云：天不深正其元，不能成其化。王者，體元建極，一以貫三，其說是也。至解此經，則云：陰元首，以陽爲首，失之矣。陰固以陽爲首，非羣龍无首之義。元羣龍无首，自謂六爻皆以元爲首，元用六爻耳。四時消息，陰陽往來，何莫非元之用乎？張氏惠言謂用九變成既濟，離爲見，坤爲羣，乾坤交離，乾象不見，亦非。經明言見羣龍，何得云乾象不見？六爻爲羣，何取乎坤？惠氏棟又謂坤爲用，經明言乾元用九，亦无取坤。此皆矯枉過直之論也。

孔子曰：大哉堯之爲君也！唯天爲大，唯堯則之。蕩蕩乎，民無能名焉；無爲而治者，其舜也與？夫何爲哉？恭己正南面而已矣。董子曰：王者人之始，君者國之元。天積衆精以自剛，聖人積衆賢以自強。天所以剛者，非一精之力；聖人所以強者，非一賢之德也。爲人君者，其要貴神，是故視而不見其形，聽而不聞其聲，不見不聞，是謂神人。王道及立元神文。然則用羣龍者，元也；用羣聖者，君也。雖有陽德，不敢爲首，以有元也。雖有聖德，不敢爲首，以有君也。羣龍者，各得乾元之一端；乾元者，乃合羣龍爲全體也。說者不達用九之旨，乃專以筮爲說，謂六陽皆變，剛而能柔，推其所由，蓋因亢龍有悔一語而云然，不知上九所以戒上之亢，用九則舉一卦而言元之用，與上九殊也。曾見聖王在上，陰柔爲用，不用羣賢，而用羣小者乎？易爻言變，故稱九六。九六者，七八之變，畫之動者耳，非九卽爲陰，六卽爲陽也。其占卦所以由陽推之陰，由陰推之陽者，所謂極數知來之謂占，乃占法也。豈用九用六之謂乎？呂覽曰：民無道知天，民以

四時寒暑日月星辰之行知天文當卦无由知元亦以其用九見羣龍而知乾元矣吉善也昭左傳二十九年
墨云在乾之姤曰潛龍勿用其同人曰見龍在田其大有曰飛龍在天其夫曰亢龍有悔其坤曰見羣
龍无首吉疏引劉炫說云杜以之同人曰為適九全變則成坤故謂用九為坤蔡墨此意取易文九二耳非撰書求
二同人爻九五大有爻上九夫卦爻用九之適之意何以言其同人其大有猶引詩言其大有此當言初九九二但以爻變求
卦安有之適之義若以之為適則其非之適所言其同人其大有就乾卦言其大有此三章先引初九故言
成卦即姤初九言乾其意不取於之適故言其同人其大有就乾卦言其大有此三章先引初九故言
乾卦之姤初九言乾其意不取於之適故言其同人其大有就乾卦言其大有此三章先引初九故言
爻以下文勢悉皆若是也莊二十二年疏引劉炫說云然何者以觀之否者為觀卦其之否爻屯之比屯之比屯之比
比爻者不取後卦之義孔駁之云今刪定以為不炫規過云觀之否者為觀卦其之否爻屯之比屯之比屯之比
僖十五年晉獻公嫁妹伯姬歸妹之睽猶歸妹之睽云士封羊亦無寵歸妹上六爻辭又云歸妹睽孤寇張之弧
暖之上九爻辭又云歸妹之睽猶歸妹之睽云士封羊亦無寵歸妹上六爻辭又云歸妹睽孤寇張之弧
此之等類皆前後二卦以占吉凶今人之筆亦皆如此劉炫荷異先儒好為此象以易之規杜過非也案劉
我輩常孔疏不從特私杜耳劉蓋謂今人之筆亦皆如此劉炫荷異先儒好為此象以易之規杜過非也案劉
卦即說史墨並非此爻其實爻並未有之適之意而亦言其同人其大有蓋以彼適之名爻何無之適以
此指說史墨並非此爻其實爻並未有之適之意而亦言其同人其大有蓋以彼適之名爻何無之適以
象何潛龍之云即劉所卦名爻變以見爻並未有之適之意而亦言其同人其大有蓋以彼適之名爻何無之適以
為化之幾故總謂之變後儒直以變為化不過復知有變之義左傳所謂是九更以晦六皆陽矣變自謂本
卦之陰陽所謂陽變七之九陰變八之六不過其幾已動耳如俗傳所說是九更以晦六皆陽矣變自謂本
爻皆九其稱龍者象陰與抑象陽也若云象陽則九為陽明矣左傳昭七年遇屯六不謂六皆陽矣變自謂本
起不易斯言也占法策得六少陽是曰乾乾象陽則九為陽明矣左傳昭七年遇屯六不謂六皆陽矣變自謂本
遇此皆少陽少陰無變統論一卦昭三十二年史墨云在易八卦論卦至若七變之九亦祇論卦義蓋七
八者陰陽之象也無變統論一卦昭三十二年史墨云在易八卦論卦至若七變之九亦祇論卦義蓋七
九六之爻變乎變所謂變者變之九變之六乃其將來也故在初得九將來之七是餘皆未變唯初九
為七之變七變之九變之六乃其將來也故在初得九將來之七是餘皆未變唯初九
為陰乾成姤成姤蓋初九乃乾初畫所變之化故即非姤初之陰也山變推化極數知來故占者既論本
館非謂已化成姤成姤蓋初九乃乾初畫所變之化故即非姤初之陰也山變推化極數知來故占者既論本

時而成乾。

案不云六畫云六爻者。先儒通謂畫爲爻。所謂因而重之。爻在其中。爻之義在畫中。畫動卽成爻。故先儒多不別言畫。爻

荀九家曰。謂時之元氣以王而

行履涉六爻是乘六龍也〔案〕六位六畫時消息之時時息至初則初畫成至上則上畫成六畫各主

一月。故時成六龍。六爻也。畫動成爻。氣以之行。故時乘六龍以御天。天元也。元發於畫。畫究成爻。元氣

行焉。故御天。

元爲君。盡爲御者。龍爲大馬。後世六馬之制。本此古則自天子至大夫同駕四。

乾道變化。各正性命。保合大和。乃利貞。【案】變九

也。化陽易陰也。乾道變化。謂乾與坤通成既濟也。性謂陰陽之性。乾性陽。畫變爲爻。陽性之發。是之謂

變二四上失正。化之陰成既濟。則性之不正者正。故曰正性。是之謂化。命謂陰陽一定之位。正性則復

命六爻皆正。故各正性命。大戴記曰。分於道。謂之命。形於一。謂之性。化於陰陽。象形而發。謂之生。化窮

數盡謂之死。故命者性之終也。

文本
命

成既濟。定陰陽。和復太極之體。故曰保合太和。乃利貞。太極者。陰

陽合德。合和之氣。生萬物者也。六爻變化。發而皆中。謂之和。故保合太和也。

大相將先變後化故中庸

有舊形。漸變。改者。謂之變。雖有舊形。忽改者。謂之化。及本無舊形。非類而改。亦謂之化。秦乾六爻皆九。云。動則變。變則化。易云。乾道變化。亦是先變後化。變化相將之義也。月令疏說。乾道變化。秦乾六爻皆九。

九皆老之變。陽性之發者也。二注云。上性失正。由變而化之。陰成既濟。而性之不正者。正。是純陽之性。正性。即

陽發爲九。陽性之動。性偏於陽。故須化其不正者以歸於正。命。天命。卽道。道無所偏。性故一。則陽一陰爲正。命。法言云。命者。天之命也。非人爲也。鄭毛詩箋云。命。道也。正性則合乎道。此以性推命。性正則得命之正。

矣。惠氏棟云：乾爲性，巽爲命。乾坤變化，成既濟，剛柔位當，故正性命。案正性命，謂成既濟是也。但陰陽各分，窮理謂究陰陽之位，性則陰陽之性也。乾純陽，坤純陰，各有失位之三爻，其餘皆有理正之爻，性盡則不正者，正故窮理盡性，以至於命。謂復太極之體，成既濟也。又云：昔者聖人之作易也，將以順性命之理，是以立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔與剛，立人之道曰仁與義，兼三才而兩之，故易六畫而成卦。據此，則命謂一陰一陽，六畫一定之位，可知繫辭傳云：兼三才而兩之，故易六畫而成卦。據此，則命謂一陰一陽，六畫一定之位，可知。三才而兩之，故易六畫而成卦。據此，則命謂一陰一陽，六畫一定之位，可知。三才而兩之，故易六畫而成卦。據此，則命謂一陰一陽，六畫一定之位，可知。

象曰：天行健，君子以自強不息。〔注〕干寶曰：言君子通之於賢也。凡勉強以進德，不必須在位也。故堯舜一日萬幾，文王日昃不暇食，仲尼終夜不寢，顏子欲罷不能，自此以下，莫敢淫心舍力，故曰自強不息矣。虞翻以君子謂三，案象傳君子謂觀象玩辭，觀變玩占之君子，故曰以不專指一爻。天子所謂學易無大過，自天佑之，吉无不利者也。虞每以一爻當之，疑非經旨也。【案】象者，像也。六畫所以象形容物宜也。孔子象傳先言晝，後釋爻，爻由象來，故通謂之象。六畫之變象也。乾健也，爲天天行不息，日夜一周，故行健。周天三百六十五度，四度一分，一度之一，一日一夜，而運過周星，從天而西，日遶天而行，東日之所行與運周，在天成度，在厯成日，居以列宿，終以四分，受以甲乙，終於六旬，日月相推，日舒月朔，當其同，謂之合朔，舒先速後，近一遠三，謂之弦，相與爲衡，分天之中，謂之望，以速及舒，光盡體伏，謂之晦，晦朔合離，斗建移辰，謂之月，此其大略也。又云：極建其中，道營於外，極卽元道，卽爻也，所以乾卦獨云健者，舉一以例其餘也。天行健，卽天行乾，地勢坤，卽地勢順，依乾健坤順，震動艮止，坎陷離麗，兌

說巽入及序卦之義推之六十四卦可悉知也宋衷謂白虎通曰君舒臣疾卑者宜勞天所以反常行
餘卦當名不假於詳謂餘卦已以義名之其義可推也
何以爲陽不動無以行其教陰不靜無以成其化雖終日乾乾亦不離其處也天地強勤也息猶休止
也公羊傳曰以者何行其意也詩曰維天之命於穆不已蓋曰天之所以爲天也於乎不顯文王之德
之純蓋曰文王之所以爲文也純亦不已

潛龍勿用陽在下也注荀爽曰氣微位卑雖有陽德潛藏在下故曰勿用也見龍在田德施普也案

二繼飛龍升坤五施德於下坤五降二互坎爲雨施施舍也普博施也德施普故天下利見之也終日
乾乾反復道也注虞翻曰至三體復故曰反復謂否泰反其類也復案无平不陂无往不復故反復三息泰或躍在淵進

无咎也注荀爽曰陽道樂進故進无咎案進進之九也進之九或升五或降初皆得位无咎變化

退之象陽動而進變七之九爲進爻言變四由畫變之爻或升或降以求得位故无咎若由變而化陽
化爲陰是爲退四失位不之初升五則當化之陰故文言傳既言上下无常又言進退无恆進退非上
下也但乾純陽之卦全體无陰故進而不退四飛龍在天大人造也案造作也聖作物觀飛龍在天

進降坤初坤初來之四陰陽交而變化見矣案飛龍在天大人造也案造作也聖作物觀飛龍在天

之象也釋文云造劉歆父子作聚案向本傳上封事云賢人在上位則引其類而聚之於朝易曰飛龍
在天猶在朝其義與諸家異本傳云向子伋以易教授向子歆歆及向始皆學易則向本易家其說必有
師承但不知其義與孟梁丘三家爲誰氏之學耳傳既不詳无由知其授受片義隻辭未能推究又案史

記蔡澤云國有道則仕聖人曰飛龍在天利見大人其亢龍有悔盈不可久也案盈滿也久長也陽
意以大人爲君則以大人指君言秦以前之舊說也
極則陰生故盈不可久以亢戒之有以持盈則位可長保矣坎陽在五稱不盈故乾陽在上稱盈盈謂

進而爲九則陽終不化知退而无退矣乾純陽之卦故四不妨進進而動而有悔者也若極復動而直與陰接而陽所化矣故不可進此元之所以不自用也上既失位化之陰乃得位而以爲不可化者上乃不動雖失位悔不彰若動而不化亦僅有悔而已然非聖人不能純陽之卦不宜化爲一卦重則一爻輕也又用九天德不可爲首也【案】九者陽也用之者元也元者羣陽之宗故曰天德六爻爲元所用誰敢爲首誰能爲元首不自用而用六爻則又深正其元不示人以可測故曰不可爲首緇衣云上人疑則百姓惑荀子云上周密則下疑玄云不示人以可測者非疑惑百姓謂乃如天之莫名也執得而測之以百姓無疑惑而上乃愈不可測四時行焉百物生焉出入息乎識不知以爲固有之矣而天下賢聖之徒亦樂效其長而爲之用故董子云君人者國之證也不
先唱感而后應故居唱之位而行其光高其勢不居和之職而下其施所以爲仁也藏其形所以爲神見
乃不自勞於事所以爲尊者法天之行是故內深藏所以爲神外博觀所以爲明也以任羣賢所以爲受成
爲寶立無爲之位而乘備具之官足不自動而相者導進口不言而擯者贊辭心不自慮而羣臣效
常故莫見其爲之功而成矣苟子云人主者以官人為能者也匹夫者以自能爲能者也呂覽分職云
先王用非其有皆已之道平君道者也勿躬云理王之所能也所以能之所不知也所以知之養
其神修其德而化矣神合乎太一精通乎鬼神深微玄妙而莫不見其形此所謂深正其元不可測者也
禁若能自用則可測矣豈故淵深以凝惑百姓之謂哉董子王道通三云人主之大守在於謹藏而
矣使好惡喜怒必當義乃出如春秋冬夏之未嘗過也可謂參天道矣深藏此四者而勿使妄發可謂

周易文言傳【案】又文言謂文王之言。文曰元者。謂文王之所謂元者。乃善之長也。卦爻辭皆文王作。故字。禮運觀殷道得坤乾。殷易以坤爲首。亦卦象。非卦名也。知卦名及卦辭。是文王所名者。易元亨利貞。孔子曰。文言曰。元者亨者利者貞者。又曰。文言曰。坤而釋其文。則元亨利貞四字。坤之一字。皆文王之言。以此推之。卦名卦辭。皆文矣。惠氏棟云。文言者。指卦爻辭也。以卦爻辭爲文王所制。蓋以鄭謂之。文言。孔子爲之傳。故謂之。文言傳。乃十翼之一也。是也。釋文引梁武帝云。文言是文王所制。蓋以鄭謂之。爻卦辭。是文王作。故云。文言。是文王所制。其曰。文言。指卦爻辭。乃釋所以稱。文言之故。非謂文言傳爲文王所作也。

文言曰：元者，善之長也。〔注〕荀九家曰：乾者，君卦也。六爻皆當爲君，始而大通，君德會合，故元爲善之長也。案此卽鄭舜既受禪，禹與稷契咎繇之屬，並在於朝之義，所謂君德會合也。六龍皆有君德，而皆爲其所積也。天道積聚衆精，以爲光，聖人積聚衆善，以爲功，元之始也。六爻根焉，及其既則歸功於元，故卦辭以元始爻，以用九終，非上九之後，又有一爻，元藏中宮，不可見，揚子之所謂玄也。故但稱用九，不稱元。孔子特明之，故曰：乾元用九，曰元者，善之長，長之故用之，用之是以長。〔案〕乾陽爲善，情云：陽氣者，仁陰氣者，貪，故虞翻注：易統以乾爲善，元用六爻，故爲之長。羣龍无首，元爲之首，首出庶物，是其長蓋陽生陰殺，陽主德，陰主刑也。茲依用之。

矣。善吉也。亨者，嘉之會也。〔案〕嘉善也。美也會合也。乾坤通成，既濟陰陽得位而相應，故曰：嘉之會。乾坤母是生六子，天地絪縕，萬物化醇，六十四卦皆自元來。乾元坤元交，則別成一卦，非乾坤之氣，故卦之稱元，皆曰：乾坤，其實乾坤既交，卽爲彼卦之元。一索再索三索，是生六子，氣亦由微及著，陰陽亦男女，男女亦陰陽，萬物化生，天人一也。呂覽精通云：父母之於子也，子之於父母也，一體而兩分，同氣而異息，若草莽之有華實也。若樹木之有根心也，雖異處而相通，隱志相及，痛疾相救，憂思相感，生則相歡，死則相哀，此之謂骨肉之親，神出於忠，利者，義之和也。貞者，事之幹也。〔注〕荀爽曰：陰陽而應乎心，兩精相得，豈待言哉？卦之相通，亦猶是也。

相和各得其宜，然後利矣。陰陽正而位當，則可以幹舉萬事。〔案〕幹，本也。正也。君子體仁，足以長人。〔注〕

鄭康成曰。體生也。

見文選注。

【案】乾元純陽之始。故生仁。乾爲君子。元者乾之始。立天之本。仁者君長。君也。子之始。所以爲君子者也。故君子體仁。

元善之長。故足以長人。禮運曰。仁者義之本也。順之體也。得之者尊。嘉會足以合禮。【案】禮體也。履也。

有本有文。忠信。禮之本也。義理。禮之文也。无本不立。无文不行。嘉會則本立。體也。合禮則文行。履也。乾

坤通。陰陽合。故足以合禮。喪服四制曰。凡禮之大體。體天地。法四時。則陰陽。順人情。故謂之禮。利物足

以和義。貞固足以幹事。【案】利不及物。則不和。不和則失宜。故利物足以和義。真正也。定也。故固固堅

也。詩曰。亦孔之固。正其本。萬事理。故足以幹事。君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。【案】德者得也。四

者非自外來。故曰德云。故曰乾元亨利貞者。謂君子自強不息。終日乾乾。以行四德。乾健也行也。

初九曰。潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。【案】隱伏也。微也。陽氣始動於黃泉。故隱坎爲隱伏。亦謂

其時陽氣伏藏也。不易乎世。不成乎名。【注】鄭康成曰。當隱之時。以從世俗。不自殊易。无所成名也。

【案】名。聲名。即爻畫之名也。陽伏初下。未成畫爻。變易未見。故不易世。君子以成德爲行。未成畫爻。故

不成名。遯世无悶。不見是而无悶。【案】遯。隱也。謂十月陽氣隱遯。悶。懣也。是善也。未見未成。故不見。是

謂十一月氣微功未著也。陽從剝伏。坤出復。出入无疾。故无悶。昧畝之中。樂堯舜之道。人知之亦囂囂。

人不知亦囂囂。樂則行之。憂則違之。【注】虞翻曰。陽出初震爲樂。爲行。故樂則行之。【案】陽生動行。故

樂則行之。坎爲加憂。爲隱伏。故憂則違之。【中。何玄中。次三日。龍出於中。首尾信可以爲庸。玄又云。龍出於

中。何謂也。龍德始極也。陰不極。則陽不生。龍不極。則德不形。

君子修德以俟時。不先時而起。不後時而縮。動止微章。確乎其不可拔。潛龍也。〔注〕鄭康成曰。確。堅高不失其法者。其唯君子乎。故首尾可以爲庸也。義本此。確乎其不可拔。潛龍也。〔案〕震動起稱拔。初隱伏在下。乾其靜也專。故確乎其不可拔。孔子曰。用之則行。舍之則藏。九二曰。見龍在田。利見大人。何謂也。子曰。龍德而正中者也。〔案〕陽爲龍德。正中謂五。二非陽位。必升坤五。正位爲君。故利見大人也。庸言之信。庸行之謹。〔注〕荀九家曰。以陽居陰位。故曰謹也。庸常也。〔案〕信。誠也。謹。慎也。氣從下生根於元。故言信。畫動之爻。稱行。二失位。動則化爲陰。故謹防陰也。二世子之爻。當升坤五。不可化。閑邪存其誠。〔注〕宋衷曰。閑。防也。閑其邪而存誠焉。二在非其位。故以閑邪言之。能處中和。故以存誠言之。〔案〕閑邪防陰。存誠保陽也。此上皆謂爲世子時也。樂以脩內。禮以脩外。立太傅少傅以養之。入則有保。出則有師。善世而不伐。德博而化。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。〔注〕荀九家曰。陽升居五。處中居上。始以美利利天下。不言所利。即是不伐。荀爽曰。處五居坤。故德博。羣陰順從。故能化。〔案〕此謂升坤五爲大人也。二升坤五。坤五降二。成既濟。二爲雨施。故善世爲繼體。故不伐。德施普。故德博而化。化謂陰陽易成。既濟。雲行雨施。品物流形也。二當升坤五爲君。故曰君德。稱易曰者。言易以所言利見大人者。以其有君德。當升坤五。故特出易曰以明之。九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。何謂也。子曰。君子進德修業。忠信所以修德也。修辭立其誠。所以居業也。〔案〕進德謂息至三。修業謂居三之業。功業見乎變。畫變之九也。三由元來。乾乾未已。故忠信所以進德。變之

九與陰接。故修辭。言者心聲。爻由畫變也。變之九不化。故立其誠。所以居業。乾乾惕若。三之德業也。修飾也。禮不辭費。故修辭。所以通情者也。表記曰。無辭不相接也。欲民之無相襲也。忠敬誠信。業事也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。【案】至之謂息至三。終之謂終於九。息至三得位。故知至至之。幾者動之微。見幾而作幾也。知至至之。亦幾也。故可與幾。謂陽自初至三成畫也。畫動成爻。終於九。不化之陰。故知終終之義者。事之宜存察也。得位爲宜。失位則失宜。三終於九。不化之陰。故可與察事。宜。乾乾惕若。防患於未然也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。【注】虞翻曰。天道三才。一乾而以至三乾成。故爲上。【案】三與五互一卦。三在下。故爲下。亢則有悔。三在下體。因時而惕。故不驕。驕謂恃已陵物也。初在下。憂則遠之。三雖在下。已居下體之上。故不憂。不諂。何憂何驕。時謂日夕。剛而不中。故危。九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非爲邪也。【注】荀爽曰。乾者君卦。四者臣位也。故欲進躍居五下者。當下居坤。初得陽正位。故曰上下无常。非爲邪也。【案】或下求得陽之正位。進退无恆。非離羣也。【案】進謂變之九。退謂化之陰。四不之坤初。則當化。故進退无恆。羣同類也。陽與陽爲羣。陰與陰爲羣。所謂方以類聚。物以羣分者也。離麗也。之坤。坤陰非陽。羣化爲陰。居本位。乾陽非陰。羣上下求陽位。故非爲邪。進退俱異類。故非離羣。乾道變化。氣自四始。四道乃革。羣變化也。十一月十二月十三月之時。陽在下體。物始萌。氣未上升。至二月。氣散而出地。氣始上升。震以出之。咸以行之。陰陽氣交。物得之而枝葉生。上變而下亦變。所謂變之七也。至四月。陽

究上究則下亦究。乾動也。直於雷見之。春氣上行。可目驗者也。唐志一行卦候。議云。陽七之靜。始於坎。陽九之動。始於震。陰八之靜。始於離。陰六之動。始於兌。案坎陽始生。七之始也。至震成七。九之靜始也。離陰始生。八之始也。至兌成八。六之始也。雷出地而陽行。風行地而陰出。君子進德修業。欲及時也。故无咎。【案】進德進至四。修業修居四之業。謂畫動爲爻也。當其可之謂時。四不當位。故欲及時。所以上下進退也。三得位不之。他不化。故因時。四失位。上下進退。故欲及時也。晁說之謂鄭作及時。僞也。時是也。四失位。故欲及時。是所以上下進退。欲得位。故无咎。知鄭本斷不刪去欲字。陸氏釋文異文俱載。何於鄭獨多遺漏。而說之得之。獨多邪。與張弧僞子夏傳同屬託大儒以欺人耳。其說有不悖於義者。乃依放別家注爲之。宋儒作僞。大類如此。今概不用。九五曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。【案】謂乾坤純陽純陰。陰陽各以類相應。求聲氣之感。莫不皆然。三百八十四爻。陰陽各半。而元用之。此言乾坤爲一經之宗也。水流溼。火就燥。【案】溼。幽溼也。水流溼。謂坎上下皆坎。故流溼。燥。乾也。火就燥。謂離上下皆離。故就燥。水潤下。故流。火炎上。故就。就高也。此又舉坎離言其得乾坤之中氣。所以爲陰陽之終始也。雲從龍。風從虎。【案】雲從龍。謂頤小過。震爲龍。雲山氣。謂艮也。論衡藝增云。山氣爲雲。說文云。震反成艮。重卦爲頤。艮反成震。重卦爲小過。艮震反復相從。故雲從龍也。風從虎。謂大過中孚。巽爲風。兌爲虎。巽反成兌。重爲大過。兌反成巽。重爲中孚。兌巽反復相從。故風從虎。四卦反復不衰。與乾坤坎離同。言此八卦者。以明卦之所以分。旁通反復相受也。陽氣至大過而滅。養於頤。起於中孚。見於小過。龍所以象陽。故六爻稱得乾初之氣。故震爲龍。龍以春分升也。陰氣成於秋。故陸續革五大人虎變。注云。兌之陽爻爲虎。陰爻稱豹。宋衷云。兌爲白虎。淮南子天文云。物類相動。本標相應。虎嘯而谷風至。龍舉而景雲屬。東方朔七

諫云。同音者相和兮。同類者相應。飛鳥號其羣兮。鹿鳴求其友。故叩宮而宮應兮。彈角而角動。虎嘯而谷風至兮。龍舉而景雲起。虎嘯則谷風至。以爲火星者。龍參星者。虎出則雲應。參出則風到。此乃陰陽之感化。非龍動虎之景雲所致也。輅言夫論難當。先審其本。然後求其理。理失則機謬。若以參星爲虎。則谷風更爲寒。霜之風寒。霜之風非東風之名。是以龍者。陽精以潛。爲陰幽靈。上通和氣。感神二物相扶。故能與雲夫。虎者。陰精而居於陽。依木長嘯。動於巽林。二氣相感。故能運風。若磁石之取鐵。不見其神。而金自來。有微應以相感也。況龍有潛飛之化。虎有文明之變。招雲召風。何足爲疑。季龍言夫龍之在淵。不過一掌。握之中。形不出手。乃上引太陽之火。下引太陰之水。嘯吸之間。煙景以集。有精氣相感。懸象應乎二燧。苟不相感。則二女同居。志不相得。自然之道。無有遠近。此輅之明。從龍風從虎之義也。龍陽精以潛。爲陰。故震象焉。虎陰精而居於陽。故兌象焉。聖人作而萬物覩。〔注〕鄭康成曰。作起也。文見釋。虞翻曰。覩見也。〔案〕上舉反復不。衰。八卦以明皆元之用。聖作物覩。亦類從也。聖人作。所謂大人造。公孫宏曰。氣同則從。聲比則應。今人主和德於上。百姓合和於下。故心和則氣和。氣和則形和。形和則聲和。聲和則天地之和應矣。〔案〕本傳乾元爲聖人託位於五。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。〔案〕此明陰陽各以類從。乃同類相召之所以然也。虞翻云。雷風相薄。故相應也。山澤通氣。故相求也。離上而坎下。水火不相射。乾爲龍。有聲。乾坤之氣。以山澤通。雷風相薄。故相應也。山澤通氣。故相求也。離上而坎下。水火不相射。乾爲龍。也能陽潛陰。虎陰居陽。合言震兌。專言其氣。則乾坤耳。上九曰。亢龍有悔。何謂也。子曰。貴而无位。〔注〕荀爽曰。在上故貴。失位故无位。貴以陽居陰。故无位。義同。高而无民。〔注〕虞翻曰。在上故高。无陰故无民也。〔案〕陽君陰民。乾純陽之卦。然則五亦无民乎。非也。五陽得位。坤順從之。豈无民哉。上之所。以无民者。以其失位。三又不化。故也。桀紂之民。歸湯武矣。豈其民哉。賢人在下位而无輔。是以動而有。

悔也。〔注〕荀爽曰。謂上應三。三陽德正。故曰賢人。別體在下。故曰在下位。兩陽无應。故无輔。〔案〕動謂畫動之九。上失位。不動則悔不著。動之九。陽極則陰來。故有悔。无位无民无輔。烏得不動。輒得悔與。非聖人孰能處此而无凶咎者乎。是以深戒之。

潛龍勿用。下也。〔案〕不言陽。但言下。明在下皆然也。淮南子曰。潛龍勿用。言時之不可以行也。〔案〕人閒文。案

王安聘明易者九人。號九師法。此蓋九師遺說與。見龍在田。時舍也。〔注〕虞翻曰。二非王位。時暫舍也。〔案〕舍。止也。乘時升五

乃爲大人。未升則舍於二。得位而升。升之時也。非時而舍。舍之時也。故曰時舍。謂二云。見龍在田者。以

其得時。方升未升則尚在田也。〔案〕惠氏士奇云。舍。讀爲田。舍東郊之舍。時舍對時行。時乘。乘而行。舍則止。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。見龍之象也。初時潛。二

時舍。三時行。四時躍。五時飛。至上而窮。故亢。亢者不知時也。終日乾乾。行事也。或躍在淵。自試也。〔案〕進德修業。故行事。或上或下。

故自試。所謂疑之也。試驗也。嘗視也。〔案〕惠氏棟云。求陽正位而居之。故自試也。四飛龍在天。上治也。〔案〕五

居尊位。居上治下。故上治。治理也。亢龍有悔。窮之災也。〔案〕窮極也。災害也。亢上故窮。陽極則陰來。故

窮之災。乾元用九。天下治也。〔案〕乾元用九。則爻之九。皆元之用矣。乾元不自用。合衆陽以爲用。聖人

不自用。合羣聖以爲用。故天下治。治。整也。孔子曰。昔者舜左禹而右皋陶。不下席而天下治。〔案〕大戴王

潛龍勿用。陽氣潛藏。〔案〕藏。猶隱也。潛藏。謂元。〔案〕惠氏棟云。陽在地中。若云伏巽。巽初陰。爻耳。與乾陽无與。且伏巽

是巽伏。非陽氣潛藏之義。初當坎位。坎爲隱伏。陽見龍在田。天下文明。〔案〕乾二之坤五。坤五降乾二。在地中。卽是潛藏。所謂坤以藏之也。不必取伏巽。

成離爲文明。

離爲日。得坤中氣。坤爲文。離南方朱鳥之象。故虞注易以離爲文明。茲依用之。

諡法曰。慈惠愛民曰文。照臨四方曰明。德施普。故

天下文明也。終日乾乾。與時偕行。

【案】乾乾不息。故與時偕行。偕俱也。或躍在淵。乾道乃革。【案】革去

故也。下體終。上體繼。乾陽動而出地。萬物變。四或上或下。去其本位。春秋傳曰。失則革之。獨四言革者。

乾道變化。氣自四始。否泰之交。乾坤革易。故三曰反復。四曰革。飛龍在天。乃位乎天德。【案】元爲天德。

五天德之位。乾元託位於五。故位乎天德。謂正位也。天德之位。聖人之大寶也。亢龍有悔。與時偕極。

【案】在上故極。四月陽極之時。故與時偕極。晝者時也。爻者晝之動。時之極。所謂六爻之動。惟其時物。

三極之道也。乾元用九。乃見天則。【案】則法也。常也。尊无與二。天之則也。九爲元用。天則見矣。天何言

哉。四時行焉。百物生焉。乾元用九。亦如是也。呂覽曰。不出者。所以出之也。不爲者。所以爲之也。故曰天

無形而萬物以成。至精無象而萬物以化。大聖無事而千官盡能。

君守文。

乾元者。始而亨者也。【注】虞翻曰。乾始開通。以陽通陰。故始通。【案】乾元陽之始。坤元陰之始。始通謂陰

陽以元氣交會也。而詞也。

班彪傳注引禮統云。天地者。元氣之所生。萬物之祖。自虎通天地云。地者元氣之所生。萬物之祖也。管子云。地者萬物之本原。諸生之根苑也。案太極函

三爲一。是曰元分爲二。乾得其利。貞者。性情也。【案】未發謂之性。發而无節謂之欲。發而皆中節謂之

情。情者合乎禮樂。各得其正者也。乾性陽。坤性陰。九六者。晝之變。由性而發。偏於一。不能合乎情者也。

乾二四上之坤。坤初三五之乾。成既濟。六爻得正。乃謂之情。故曰利貞者。性情。致中和。天地位。萬物育。

者也。荀子曰：人無師法，則隆性矣；有師法，則隆積矣。而師法者，所得乎情，非所受乎性，不足以獨立而治。性也者，吾所不能為也，然而可化也；情也者，非吾所有也，然而可為也。注：錯習俗，所以化性也。并一而不二，所以成積也。習俗移志，安久移積，并一而不二，則通於神明，參於天地矣。文。儒效。董子曰：性者，天之質之樸也。善者，王教之化也。無其實，則王教不能化。無其王教，則質樸不能善。實性比於禾，又深察名號云：出禾中而禾未可全為米也。善出性中而性未可全為善也。善與米人之所繼天而性，不得不成德。為之內也。天之所為有所至而止，止之內謂之天性，止之外謂之人事。事在性外而性不得不成德。

觀二子之言，可以知利貞性情之義矣。彖言性命，言一陰一陽，本太極之體，以性溯命也。此言性情，言乾坤通成既濟，一陰一陽發皆中節，以性推情也。易之始，始於太極，一陰一陽之謂道也。終於既濟，亦一陰一陽復太極之體，以是始，以是終，終而復始，周流无竟者也。陰陽各有性，性各有偏，發皆中節，謂生而靜，天之性也。感於物而動，性之欲也。蓋隨性而發，不失其正者，為欲得其正者，為情。欲而得正，亦即是情。此性之本正而發於外者，乾之初三五是也。欲而不正，是之謂欲。化之正，然後為情。此性之不正，發於外，待教而後正者也。乾成既濟，二四上是也。故合而言之，欲雖失正，亦是感物而動，通謂之情。樂記云：夫民有血氣心知，而無哀樂喜怒之常，應感起物而動，然後心術行焉。此統其發於外者，言之，不論其當否也。若分而別之，則合於禮樂，乃得為情。一人為然，天下之人皆以為然，放諸四海而準，乃是情也。樂記云：先王本之性，情稽之度數，制之禮義，合生氣之和，道五常之行，使之陽而不散，陰而不密，剛氣不怒，柔氣不懾，四時交於中，而發作於外，皆安其位而不相奪也。又云：樂也者，情之不可變者也。禮也者，理之不可易者也。樂統同，禮別異，禮樂之說，管乎人情矣。此乃所謂情也。故利貞者，性情言六爻皆正，則性之偏者亦化矣。繫辭傳云：設卦以盡情僞，云：情僞相感，得位為情，失正為僞。呂覽情欲云：耳之欲五聲，目之欲五色，口之欲五味，情也。雖神農黃帝，其與桀紂同，聖人之所以異者，得其情也。乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉。

【注】虞翻曰：美利謂雲行雨施，品物流形，故利天下。天何

言哉。四時行焉。百物生焉。故利者大也。【案】能該也。釋名釋言語云。能該也。無物不兼該也。利而可言。所利僅矣。不言所

利。不可言也。呂覽曰。天地大矣。生而弗子。成而弗有。萬物皆被其澤。得其利。而莫能知其所由始。此三

皇五帝之德也。貴公文。陽稱美善也。大之之辭也。孟子曰。充實之謂美。大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。

【案】剛。堅強也。健。建也。亦強也。純。專也。粹。不雜也。精。靜也。乾陽剛健。元託位於五。故中正。乾其靜也。專。

六畫皆陽。專而不雜。故純粹。六者乾之靜。故曰精。此贊乾元成畫。六畫純陽。乾之性。即上所謂性也。未

發。謂之性。畫未變成爻也。六爻發揮。旁通情也。【注】陸續曰。乾六爻發揮變動。旁通於坤。坤來入乾。以

成六十四卦。故曰旁通情也。【案】發揮。猶發動。旁。溥也。往來不窮。謂之通。六爻發揮。謂由六畫而發動

為六爻也。發為六爻。仍偏於一。與坤通。成六十四卦。皆成既濟。則情也不發動。无由旁通。既變然後有

化也。上言其靜。六畫未變。性也。此言其情。成既濟也。所謂利貞。性情也。時乘六龍。以御天也。雲行雨施。

天下平也。【注】荀爽曰。御者行也。陽升陰降。天道行也。乾升於坤。曰雲行。坤降於乾。曰雨施。乾坤二卦。

成兩既濟。陰陽和均。而得其正。故曰天下平。【案】韓詩外傳云。夫霜露雨露。殺生萬物者也。天無事焉。猶

尊君也。夫關土殖穀者。后稷也。決江流河者。禹也。聽獄執中者。皋陶也。然而聖后者。堯也。故有道以御之。

雖無能也。必使能者為己用也。無道以御之。彼雖多能。猶將無益於存亡矣。詩曰。執轡如組。兩驂如舞。

以行天之元氣。雲行雨施。莫非元之用。成既濟。六爻正。陰陽和。故天下平。君子以成德為行。日可見之行也。潛之為言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。【案】初體復。復德

之本也。元動成畫爻。故以成德爲行。剛柔者。晝夜之象。動成畫爻。故曰可見之行。乾元始動。未成畫爻。故隱而未見。行而未成。未見未成。是以弗用。言君子明其龍德也。君子學以聚之。問以辯之。寬以居之。仁以行之。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。〔注〕虞翻曰。陽在二。兌爲口。震爲言。爲講論。案震雷爲聲。坤爲文。故學以聚之。問以辯之。兌象君子以朋友講習。震爲寬仁。案五行傳云。〔案〕初習謂之學。重習謂之修。之曰君德也。學記曰。師也者。所以學爲君。聚之辯之。居之行之。皆謂君德也。聚具也。問。論難也。辯。謂考問。得其定也。寬。宏也。猶愛也。寬以居之者。學之博。愛之深。藏修息游。无非學也。仁以行之。以仁天下也。此皆爲世子時事。故重言君德。言二當升五而爲君。而天下利見之也。文王爻辭。唯九三言人修。无在非學也。象曰。君子以自強不息。子蓋三致意焉。子曰。加我數年。五十以學易。而於每卦象傳。必加以以者。學之謂也。自天子至庶人。无不當學。自春及冬。自朝及夕。无時不宜學。富貴貧賤。夷狄患難。无在不可學。子曰。我學不厭。曰發憤忘食。曰不如丘之好學。聖人亦學而己。學記曰。君子如欲化民成俗。其必由學乎。故於世子之爻。發學之義焉。九三。重剛而不中。上不在田。天下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。〔注〕虞翻曰。以乾接乾。故重剛。位非二五。故不中也。案下體爲重。重巽重險。因而重之也。〔案〕五天全乎君。三居上而非五。故不在天。二田全乎臣。三在下而非二。故不在田。上臣於天子。下君於臣民。爲君難。爲臣不易。止仁止敬。文王其當之矣。九四重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之。或之者。疑之也。故无咎。〔注〕虞翻曰。非其位。故疑之。〔案〕人謂三人近地。故三爲人。四失位。非正。故中不在人。三四兩爻。各兼上中下。三居下體。一卦之上。是之謂上。而非五。故不在天。三與四五互一卦。三在下。故曰下。而非二。故不在田也。四與二

三共互一卦。四在上。故曰上。爲上卦之下。故曰下。三五互卦。四在其中。故曰中。而非三。故不在人。三四互卦。三亦在中。不言之者。以其在人也。上中下三者俱備。唯三四兩爻。初上无兼稱。二下中。五上中。各得兩稱。互體五在上。二在下也。魏志鍾會傳。會嘗論易无互體。亦不知易耳。上下未定。故疑之。疑之言擬也。四自擬也。自擬未定。審擇所處。故得无咎。夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎。〔注〕荀爽曰。與天合德。謂居五也。與地合德。謂居二也。坤五之乾。二成離。離爲日。乾二之坤。五爲坎。坎爲月。虞翻曰。奉承行。〔案〕乾元託位於五。故於九五發乾元之大用焉。五者聖人之位。乾元者聖人也。六爻變化。皆元主之。五天二地二。應五成既濟之正。故與天地合其德。二五相應。離日坎月。故與日月合其明。四時謂十二消息。消息以時。故與四時合其序。精氣爲神。游魂爲鬼。成變化。行鬼神。故與鬼神合其吉凶。既濟太極之象。先天地者也。故先天而天弗違。既濟居一經之終。故後天而奉天時。元所以統天也。此卽元之爲元。无所不在。以明聖之所以爲聖。故曰夫大人者。所謂建諸天地而不悖。質諸鬼神而無疑。百世以俟聖人而不惑者也。與偕也。化育萬物。謂之德。照臨四方。謂之明。序次序。弗不也。天且不違。故況於人乎。夫民神之主也。人不違。況於鬼神乎。禮運曰。故聖人作則。必以天地爲本。以陰陽爲端。以四時爲柄。以日星爲紀。月以爲量。鬼神以爲徒。五行以爲質。禮義以爲器。人情以爲田。四靈以爲畜。充之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。〔案〕進謂變畫。進之九也。退謂化九。化之陰也。陽爲存。化之陰爲亡。陽在五爲得。在上

當化之。陰爲喪亡。喪其陽也。進必有退。存必有亡。得必有喪。上處非其位。動則必化之。陰所謂動而有悔也。不知物極之必反。三者不知。則三者隨之矣。是之謂亢。知有退則能保其進。知有亡則能保其存。知有喪則能保其得。知失位而不動。則三者免矣。非聖人其孰能之。乾純陽之卦。六爻一體。陽氣之升。生體无不全也。而其體則不必上盡。而下盡不究。氣雖同根於元。而究各異。舜與桀所處者。皆天子之位。桀之不善。非位之罪。陽動有悔。又豈上位之咎。與使舜而處桀之位。而不失爲舜。使桀而處舜之位。仍自爲桀耳。故進退之義。宜謂本畫之變化。不得以位拘。舜可以處初。亦可以處上。桀不能居上。又豈能居初。故論卦爻。必知其全卦之氣。然後以位推明之。爻有貞吉。亦有貞凶。繫乎卦也。故乾上雖處非其位。不動亦可无悔。全體純陽。故也。荀爽云。陽位在五。今乃居上。故曰知進而不知退。以上當陰。今反爲陽。故曰知存而不知亡。茲據變化者。進退之象。爲義不用荀說。其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。案其唯聖人言高上之位。非聖人不能居也。聖人謂乾元。乾元用九。自初至上。一以貫之。故知進退存亡。爻之變化。莫非元也。託位於五。故不失其正。再言聖人以見非聖不能也。乾道變化。各正性命。成既濟。六爻皆正。元主之也。繫辭傳云。危者安其位者也。亡者保其國家。可保也。易曰。其亡其亡。繫於苞桑。其亡其亡。以亡自惕。焉得亡乎。桀自比於日。紂責命於天。不知亡也。焉得不亡。所謂危者。安其位者也。言其所以危亡。乃安其位故也。卽所謂其亡其亡。其所以亡也。君子以之自惕。安不忘危。所以安也。帝王君臣。交勉不諱。言亡而卒不亡。所謂知進退存亡而不失其正者也。治亂之機。不外乎是。百世可知。子豈虛語哉。

卷三

周易上經象上傳象上傳文言傳

三三坤上【案】六畫純陰與乾通成六十四卦所謂六爻發揮旁通也故凡陰陽相配之卦均曰旁通謂乾坤通也

坤元亨利牝馬之貞【注】虞翻曰陽極陰生乾流坤形坤含光大凝乾之元終於坤亥出乾初子品物咸

亨故元亨也坤爲牝【案】建亥之月坤卦用事十一月子一陽生體復乾初也故終於坤亥出乾初子品物咸

元中也非謂坤元元太極生兩儀太極元也陰陽未分非有陽而無陰傳云一陰一陽之謂道太極分爲乾坤則乾得其陽坤得其陰皆太極之元也故坤元亦稱至至極也或因虞義以元專屬乾非也

【案】坤順元始也乾元陽之始坤元陰之始乾坤交故始通陰爲牝牝雌也乾爲馬坤純陰則牝馬也

故傳曰牝馬地類利初三五之正成既濟故利牝馬之貞正則陰陽和故利之也取牝馬者地當承天

妻當從夫臣當奉君言其柔順利貞爲所當爲也若四牡項領詩人刺之矣【案】五行傳注云馬屬皇極天

用莫如龍地用莫如馬【案】馬地類爲馬引行地無疆以證諸說皆依牝馬地類爲義蓋坤陰卦故以牝馬象

爲牝馬京氏易傳說坤於類爲馬引行地無疆以證諸說皆依牝馬地類爲義蓋坤陰卦故以牝馬象

義無專用牝馬之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從子公羊變十三年傳云大夫無遂事遂者何生事也坤

妻道臣道故取牝馬言其柔順利貞也節南山四牡項領箋云四牡君子有攸往【案】上以物喻此據

者人君所乘駕今但從大其領不肯爲用喻大臣自恣王不能使也故君子有攸往攸所也往之也動

人言坤初三五失位往之乾得位【案】先迷謂初三五未之乾純陰用事无所適從故迷惑也後謂初

之他爲往其動之爻先迷後得主【案】先迷謂初三五未之乾純陰用事无所適從故迷惑也後謂初

三五已之乾乾來入坤陰從陽故得主主君也陰以陽爲主陽唱陰和无所迷矣【案】坤臣道也後

利西南得朋東北喪朋安貞吉【注】馬融曰喪失也【案】孟秋之月陰氣始著而坤之位同類相得故

荀爽曰。天地交。萬物生。故咸亨。【案】坤地故厚。地卑故載。天覆物无疆。地載物无疆。故德合无疆。疆。竟也。白虎通曰。土者最大。包含物。將生者出。將歸者入。五行。故含宏含函也。容也。宏。寬大也。乾坤通成。既濟。故光大也。復小而辯於物。陽初息。爲小。則陰極盛。亦得稱大。所謂莫大乎天地。天地之大德曰生也。也。牝馬地類。行地无疆。【案】牝陰。故地類。天行健。故六龍御天。坤與乾合德。故牝馬亦行地无疆。說文。引重致遠。以利天下。故行地无疆。柔順利貞。君子攸行。【注】荀九家曰。謂坤本柔順陰位。則利貞之乾。則陽爻來據之。故曰君子攸行。案此當云。坤爻本柔順。在陽位。則利貞之乾。蓋在陽位者。失位不正。其正。故君子攸行也。此云坤爻。【案】柔弱也。初三五失正利之正。故柔順利貞。所謂牝馬之貞也。先迷失道。後順得常。【案】失道。失柔順之道。以陰居陽。上六所以龍戰也。失道斯迷矣。常。謂陽尊陰卑。君尊臣卑。天先乎地。君先乎臣。夫先乎婦。道之常也。陰不爲物之始。而順從陽。以陽爲主。斯得常矣。董子曰。陰道無所獨行其始也。不得專起其終也。不得分功有所兼之義。是故臣兼功於君。子兼功於父。陰兼功於陽。地兼功於天。文。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶。【案】類。陰類也。陽稱慶善也。成既濟。以陰從陽。故終有慶。虞贊六五注云。凡言喜慶。皆陽爻。茲依用之。坤陰道。女子從人。若二女。安貞之吉。應地无疆。【注】虞翻曰。地道至靜。故安。案杜預云。坤以法地。爲。【案】成既濟。六爻正。陰陽應德。合无疆。謂坤成既濟。六爻相應。乃坤之无疆。所謂坤元也。乾元統天。立天之本。坤元應地。地德所以无疆也。

象曰地勢坤。君子以厚德載物。〔注〕宋衷曰：地有上下九等之差，故以形勢言其性也。案惠氏棟云：漢書

高下九則高下者，地之勢也。白虎通曰：地有三形：高、下、平。卦有兩坤，故以勢言之。〔案〕乾圓故以行言之，坤布故以勢言之。董子曰：陰道尚形

而露情，陽道无端而貴神。立元坤順也。地位天中，其形勢順。天爲高下也。素問五運行大論帝曰：地之

下太虛之中者也。帝曰：馮。坤厚載物，德合无疆。君子行其意，亦厚德載物，博厚配地也。

初六履霜，堅冰至。〔注〕干寶曰：五月之時，陰氣始動乎三泉之下。案秦本紀：始皇并天下，天下徒詔送七

令愚臣結恨三泉。注云：三者數之小終，言深也。黃瓊疏：無恨三泉，注云：三者數之極也。案二義俱通。一言陰氣動矣，則

生二，三生三，三生萬物。天地人之極數，故以三爲名者，取其深之極也。案二義俱通。言陰氣動矣，則

必至於履霜，履霜則必至於堅冰，言有漸也。案干又云：爻者，言乎變，故易繫辭皆稱九六也。陽數奇，陰

六者，一二之變也。二即〔案〕六陰之變，履踐也。霜，喪也。白虎通曰：霜之言亡也。陽以喪亡。災變一陰初

一解在贊元及繫辭傳。生消乾成姤。姤五月卦云：履霜者，此言晝變之爻也。陽氣究於已初之九，非十一月即究。陰氣盛於亥

初之六，非五月也。上究而下亦究。初之變成六，與上六同時。蓋九月十月霜降時也。初由變而化之，陽

體復。十一月水澤腹堅，當坎位。坎爲水，爲堅多心。坤下有伏乾，乾爲冰，故堅冰至。堅，剛也。固也。履霜，堅

冰，幾始於姤。由來者漸矣。初在下，故曰履。成六月，坤全體異著時也。由微陰之凝，漸而霜，而冰。其起甚微，

非遠見者。烏睹冰霜之由，由於盛夏之微陰哉？所謂積也。董子基義云：天之氣徐，乍寒乍暑，故寒不凍，

上之陽至戊始究至亥乃伏坤上之氣至辰始究至巳乃伏非旋長旋消者陰陽消息十二月陰陽各
 六卦卦各六爻每爻之始壯究亦各六消息十二卦凡七十二爻其實則乾者坤陽消息十二爻之始壯究耳復
 初乃乾初之初乾初乃乾初之究乾上之氣伏於初其究也全卦上之氣極於上所謂碩果者乃全卦天之
 功大究於是月也是也故其始也全卦之氣伏於初其究也全卦上之氣極於上所謂碩果者乃全卦天之
 氣所聚剝而復生者是也故據一卦言則上究而下亦究氣從下生也以十二消息圖為渾圓三畫以
 下為地四畫以上為天以天行周流之道觀之則陰陽往來消息出入分至寒暑如指諸掌矣董子陰
 陽出入云天道大數相反之物也不得俱出陰右則陽左陰左則陽右是故春俱南秋俱北而不同道夏
 冬右陰而左陽陰出則陽入陽入則陰出陰右則陽左陰左則陽右是故春俱南秋俱北而不同道夏
 交於前冬交於後而不同理象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也〔注〕鄭康成曰馴從也見釋
 結也初稱始始凝者坤初凝乾初也惠氏棟云坤凝乾自初始至上六而與天地嚴凝之氣始於西南
 而盛於西北陰始凝而幾動不可不察也故曰履霜堅冰陰始凝也言冰霜皆由於始宜及其早而辯
 之若不早辯及履霜而始覺其萌則即至於堅冰矣故曰蓋言順也履霜則必至於堅冰履霜者已為
 積善積不善之象而非早也故曰馴致其道至堅冰也道坤道從初至上十月坤成則初變是為履霜
 變則化至堅冰矣履霜堅冰皆由於始所謂早也故堅冰不言至若已履霜則堅冰即至故馴致其道
 辯至於履霜尚何挽哉日趨於危亡之道而欲亂之不生也難矣故爻言履霜堅冰至言即至也魏許
 芝引初六履霜尚何挽哉日趨於危亡之道而欲亂之不生也難矣故爻言履霜堅冰至言即至也魏許
 可知矣不得據以解陰始凝為履霜淮南子說山云紂為象箸而
 箕子唏魯以偶人葬而孔子嘆故聖人見霜而知冰其義本此

六二直方大。不習無不利。【案】直正也。常也。二得位故直。所謂直其正也。直謂畫二地道。地道方。方謂爻圓者行健。方者勢坤。方卽布也。呂覽園道云。天道圓。萬物殊類殊形。皆以分職。不能相爲。故曰地道方。

主執圖。臣處方。方成既濟。二應五德不孤。故大習狎也。德不孤。必有鄰。正以行義。何往不宜。不獨習焉。
圖不易。其國乃昌。成既濟。二應五德不孤。故大習狎也。德不孤。必有鄰。正以行義。何往不宜。不獨習焉。
者利也。傳曰。則不疑其所行。直內方外。行何疑乎。太玄增次二曰。不增其方。而增其光。測曰。不增其方。徒飾外也。徒飾外。謂增其光。直內方外。非徒飾外矣。
何不利之有。惠氏棟云。乾為直。坤為方。陽動直而大焉。故直方大。惠意蓋謂陽來之坤二。已化成陽也。但二成陽。則失位。何地道之能光。且云。不習无不利乎。傳云。直其方。正其義。其皆指坤言。詩爰得我直。
箋云。直猶正也。詩實維我特。釋文引韓詩云。直相當值也。蓋二以陰居陰位。故象曰。六二之動。直以方。謂之直。言當位得五也。傳云。法象莫大乎天地。天地之大德曰生。地亦得稱大。象曰。六二之動。直以方。也不習无不利。地道光也。〔注〕鄭康成曰。直也。方也。地之性。此爻得中氣而在地上。自然之性。廣生萬物。故生動直而且方。
物。故生動直而且方。見深衣疏。案故。〔案〕動謂晝變成爻也。以用也行也。直以方者。直謂晝。方謂爻。晝當位。動成爻。以行其義也。成既濟。廣生萬物。故曰地道光。所謂光大也。
當位動成爻。以行其義也。成既濟。廣生萬物。故曰地道光。所謂光大也。離火稱光。容光必照。照臨四方。謂之明。亦言其廣也。光廣義同。
以正行義。地道之最美者。事君則忠。交友則信。攸往咸宜。何必狎也。
六三。含章可貞。或從王事。无成有終。〔注〕虞翻曰。貞。正也。以陰包陽。故含章。三失位。發得正。故可貞也。乾為王。案乾為天。為君。天王也。對坤言。則稱君。坤為臣也。對震言。則稱王。震百里諸侯之象也。
為王。案乾為天。為君。天王也。對坤言。則稱君。坤為臣也。對震言。則稱王。震百里諸侯之象也。
抱美道。發可正位。但坤陰臣道。故又擬之自擬也。從王謂升乾。上不敢居本位。自化之正。故无成。升乾上從陽以終。故有終也。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。坤純陰。无文可見。三陽尚伏。故含章可貞。終其事也。
和。君命臣象曰。含章可貞。以時發也。或從王事。知光大也。〔案〕當其可之謂時。發。伏陽發也。乾坤成既濟。以陰從陽。陰陽俱正。故知光大。陽唱陰和。承天施廣。生萬物也。春秋之義。大夫無遂事。
濟。以陰從陽。陰陽俱正。故知光大。陽唱陰和。承天施廣。生萬物也。春秋之義。大夫無遂事。

六四括囊无咎无譽〔注〕虞翻曰括結也坤爲囊案坤虛容物故爲囊〔案〕四不動故括囊坤靜翕也四得位化則

失位不動故无咎不動則亦不變成爻得位之美不著故无譽純陰之卦五異飛龍爲之臣者若動而

不已始雖有譽終必有咎故慎以遠害亂之所生也則言語以爲階言行君子之樞機樞機之發榮辱

之主也括囊則藏器於身不出戶庭矣夫何咎何譽乎譽聲美也荀子非相引此以爲腐儒之言彼哉彼哉

魏文紀靈性上疏云文王與紂之事是時天下括囊无咎蓋不可言而不言則慎不害當言而不言則爲腐儒班固謂車千秋彼哉彼哉以其可言不言是以譏之若天地閉賢人隱夫豈可言以招禍乎危

行言孫豈與腐儒共譏哉干寶云此蓋寧戚遽瑗與時卷舒之爻也不艱其身則无咎功業不建故无譽也象曰括囊无咎慎不害也〔案〕慎靜也國語曰

慎德之守也四无應於下上无所承動則初害之故慎不害害傷也表記曰君子慎以辟禍篤以不揜

恭以遠恥此明哲保身者也

六五黃裳元吉〔注〕鄭康成曰如舜試天子周公攝政見隋書李德林傳〔案〕裳下裙也坤爲裳地色黃謂二也

坤元託位於二氣發至五含五伏陽以坤元養乾元以相臣輔幼主也至尊之位而臣攝之非坤元其

孰能无忝乎春秋傳曰黃中之色也裳下之飾也元善之長也中美爲黃上美爲元下美爲裳說文黃

葵古文光白虎通三正云十二月之時萬物始萌而白者陰氣故股爲地正色尚白也是則陰成體於秋自其本色與陽爲大赤同若地之色之黃則兼火氣離六二黃離元吉即坤元鄭云離南方之卦

離爲火土色黃火之子是則黃兼火色可知故字从黃坤交成震震爲玄黃玄黃者若也五色相因以此類爲玄黃者坤元玄則乾元皆伏而未著之色也故字从黃坤交成震震爲玄黃玄黃者若也五色相因以此類

推其餘可盡知也干寶云陰登於五柔居尊位言官通已專斷萬機雖情體信象曰黃裳元吉文在中順而親近僭疑言必忠信行必篤敬然後可以取信於神明无尤於四海也象曰黃裳元吉文在中

也。〔注〕王肅曰。坤爲文。五在中。〔案〕坤元託位於二。所謂美在其中。發至五。所謂暢於四支。發於事業。身雖臣而所行則王政也。位雖二而所發則五事也。雖攝居五。不失黃裳之職。故曰黃裳元吉。文在中也。

上六。龍戰於野。其血玄黃。〔注〕荀爽曰。消息之位。坤位在亥。下有伏乾。干寶曰。乾體純剛。不堪陰盛。故曰

龍戰。〔案〕龍陽謂伏乾戰。言陰陽相薄也。陰極陽生。盛陰凝陽。陽出不遂。故戰。所謂戰乎乾也。月令仲

至。陰陽爭。注云。爭者。陽方盛。陰欲起也。仲冬日短至。陰陽爭。注云。爭者。陰方盛。陽欲起也。高誘曰。仲

夏紀注云。是月陰氣始起於下。盛陽覆在其上。故曰爭也。仲冬紀注云。陰氣在上。微陽重升。故曰爭也。

然則戰者。陽欲升而陰方盛。故與陰薄也。說文云。王位北方。陰極陽生。易曰。坤爲國邑。以坤爲國邑。茲

龍戰于野。戰者。接也。京氏易傳云。陰極則陽來。陰消則陽長。衰則退。盛則戰。坤爲國邑。以坤爲國邑。茲

之。依用。去國百里爲郊。郊外謂之野。戰乾出震。震雷百里。故戰於野。陰陽之接以風雷。故雷風相薄。十月

陽方荑妊。伏養坤中。故稱血。此卽元也。天地雜。故玄黃。坎爲血卦。震爲玄黃。戰乎乾。出乎震。於時爲坎。

屯象成矣。此坤之後。所以受以屯也。太玄中次二神戰于象曰。龍戰於野。其道窮也。〔案〕陰盛極故窮。

乾伏西北。蟄龍也。屈而欲信。故戰。道窮也。謂陽道將勝而陰道負也。龍戰於野。其

用六。利永貞。〔案〕乾元用九。坤元用六。用九君道。故物莫能先之用六。臣道。故利永貞。凝陽則龍戰。用六

之天閭。土者天之股肱也。其德茂美不可名。以一時之事。故五行而四時者。土兼之也。金木水火雖各職。不因土。方不立。土者五行之主也。人官之大者。不名所職。相其是矣。天官之大者。不名所主。土其是矣。五行之義。大宰之職。掌建邦之六典。則坤元之用六也。以佐王治邦國。則坤元之順承天也。周公其當之矣。若以妻道言。則后立六宮是也。天官冢宰。鄭目錄云。象天所立之官。冢大也。宰者官也。天者統萬大宰。總御羣官。不主一官之事也。其義與董子同。蓋王爲乾元。宰則坤元也。但乾元用九。則所用者皆陽。何冢宰獨爲坤元。且坤元用六。冢宰掌六典。五官實統焉。豈臣於乾。則爲九。統於冢宰。又爲六。與蓋乾元用九。凡大臣皆是。坤元不在九之列。坤元順承天。則亦乾元所用矣。冢宰所以獨爲坤元者。天子任以下。天下亦一人而已。故非剛柔兼。而又體坤元之德者。不可以爲冢宰。百官總之。樞莫大焉。天子任之。寵莫加焉。元剛柔之用。不足御羣察。无坤元之德。不能承天子。三叔流言。周公猶懼。況其下焉者乎。故後世任非其人。或擅權而生禍亂。或亢戾以災厥躬者。比比也。伊尹放君。周公攝政。非大聖孰克當此。而無忝者乎。臣之義。比於土地。地成天功。故五行而四時者。土兼之。坤元非寂滅。无爲不與天事者也。五行皆生於土。陰陽俱成於土。百官之聽於冢宰。亦猶是。天之施生。地實成之。數之變化。陰實與之。何疑於五官之統於冢宰哉。冢宰之或稱冢。或稱大。鄭以爲進退異名。百官總焉。則謂之冢。列職於王。則爲大。竊謂百官總焉。謂之爲元。臣服於乾。則名曰坤。六陰六陽。周流於外。總於坤元。而君以乾元三百六十之官。總於冢宰。而聽於天子。順承也。坤元順承天。則陰陽九六之成於地者。莫非乾元之用。卽坤元亦乾元所用者也。乾曰用九。坤曰順承。其義互相備也。乾所用之九。坤亦成之。君所立之官。宰亦統之。坤所用之六。乾亦君之宰。所立之官。王亦主之。孰非乾元之用乎。夫陰陽之相使也。自然之氣。坤元與九六。必能順乾元。而不必相兼。若心志之使。五官百骸也。至於君臣。則以異體而爲同體。雖有陽德。而不脩柔順。則亢矣。故聖人於坤。著臣道。以明爲臣者。莫不宜然。豈乾元所用之九。忽化爲六。與五官各率其屬。亦地道成物之義。而不得謂之坤元者。坤元一而已矣。冢宰亦一而已矣。五官者。四時分王之土。各有所司。冢宰則中宮之元。藏元神者也。千寶云。陰體其順。臣守其柔。周公始於賁。象曰。用六永南。面以先王。道卒於復。子明辟。以終。臣節。故利永貞。蓋本鄭周公攝政之義。而推之者也。象曰。用六永貞。以大終也。案坤之用六。以從陽也。相之御衆。以從君也。故曰。以大終。成既濟。從陽以終也。太宰之

職。歲終則令百官府各正其治。受其會。聽其致事。而詔王廢置。三歲則大計羣吏之治。而誅賞之。百官正。所謂永貞也。帥其屬。用六永貞也。帥其屬以佐王。以大終也。若此則君可無爲而治矣。

文言曰。坤至柔而動也剛。至靜而德方。〔注〕荀爽曰。純陰至順。故柔也。坤性至靜。得陽而動。布於四方。案

不自動。陽動之乃動。陽唱而陰和也。天包乎外。地居其中。天體圓。地體順之故。地勢坤。謂順天也。坤厚載物。故德方。周布於四方也。荀九家曰。坤一變而成震。陰動生陽。

故動也剛。〔案〕坤其靜也翕。其動也闢。廣生萬物。德合無疆。故德方。動剛謂六化爲陽。德方謂八變爲

六。所謂方其義也。此坤元用六爻。六爻成既濟者也。後得主而有常。〔案〕天生烝民。无主乃亂。君子三

月无君。則皇皇如也。故得主有常。常守也。含萬物而化光。〔案〕化光謂成既濟。廣生萬物也。大戴記曰。

天道曰圓。地道曰方。方曰幽而圓。圓曰明。明者吐氣者也。是故外景幽者。含氣者也。是故內景吐氣者。施

而含氣者。化。是以陽施而陰化也。陽之精氣曰神。陰之精氣曰靈。神靈者。品物之本也。曾子天圖文。坤道其

順乎。承天而時行。〔注〕荀爽曰。承天之施。因四時而行之也。

積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。〔注〕虞翻曰。謂初乾爲積善。以坤牝陽。滅出復震爲餘慶。坤

積不善。以乾通坤。極姤生巽爲餘殃。鄭康成曰。殃。禍惡也。見釋文。【案】大戴記曰。爲人主計者。莫於安審

取舍。取舍之極。定於內。安危之萌。應於外。安者。非一日而安也。危者。非一日而危也。皆以積然。不可不

察也。善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。人主之所積。各在其取舍。以禮義治之者。積禮義。以刑

罰治之者。積刑罰。刑罰積而民怨倍。禮義積而民和親。故世主欲民之善同。而所以使民之善者異。或導之以德教。或毆之以法令。導之以德教者。德教行而民康樂。毆之以法令者。法令極而民哀戚。哀樂之感。禍福之應也。禮察文。積聚也。臣弑其君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辯之不早辯也。〔注〕虞翻曰。坤消至二。艮子弑父。至三成否。坤臣弑君。上下不交。天下无邦。故子弑父。臣弑君也。剛爻爲朝。柔爻爲夕。案剛柔者。晝夜之象。馬融曰。辯別也。見釋文。【案】弑試也。伺也。伺閒而後得施也。釋名文。故由來漸矣。早謂辯之於初也。復初元吉。有不善未嘗不知。知之未嘗復行。不遠之復。辯之早也。若弗早辯。則惡積罪大。必至弑父弑君。詩曰。予其懲而毖後患。辯於早也。戴沸檻泉。維其深矣。言由來漸也。孔子作春秋。亂臣賊子懼。不嘗藥曰弑父。不越境曰弑君。辯之不可不早也。董子曰。觀物之動而先覺其萌。絕亂塞害於將然而未形之時。春秋之志也。仁義法文。易曰。履霜。堅冰至。蓋言順也。【案】順者。言履霜必至於堅冰。以明積善必有餘慶。積不善必有餘殃。故宜早辯者也。春秋之志。於此見之。董子曰。孔子明得失。差貴賤。反王道之本。刺惡譏微。不遺大小。善無細而不舉。惡無細而不去。進善誅惡。絕諸本而已矣。王道義引作遜。直其正也。方其義也。君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。直方大。不習无不利。則不疑其所行也。【案】二當位得正。故直其正。得位變而不化。故方其義。內謂畫畫本得位。故敬以直內。敬身之基也。外謂畫變之爻。與五應。君臣義合。難進易退。所謂方外也。成既濟。二應五。故德不孤。敬義

既立。直內方外。何疑之有。故則不疑其所行。此二之所以不習无不利也。內外謂畫動之爻。所謂六二之動。直以方。不謂內外卦。

陰雖有美含之。以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成。而代有終也。【注】荀爽曰。六三

陽位。下有伏陽。坤陰卦也。雖有伏陽。含藏不顯。以從王事。要待乾命。不敢自成也。宋衷曰。臣子雖有美

才。含藏以從其上。不敢有所成名也。地得終天功。臣得終君事。婦得終夫業。故曰。而代有終也。【案】董

子曰。天爲君而覆露之。地爲臣而持載之。陽爲夫而生之。陰爲婦而助之。基義文。又五行對云。地出雲

爲。爲地不敢有其功名。必上之於天。命若從天氣者。故曰。天風天雨。莫曰。地風地雨。勤勞在地。名一歸

於天。故下事上。如地事天。又竹林云。春秋之義。臣有惡君名美。故忠臣不顯諫。欲其由君出也。書曰。爾

有嘉謀嘉猷。入告爾君於內。爾乃順之于外。天地變化。草木蕃。【案】變化謂成既濟。蕃蕃息也。天地交

曰。此謀此猷。惟我后之德。此爲人臣之法也。天地變化。草木蕃。【案】變化謂成既濟。蕃蕃息也。天地交

則草木被其澤。上下交。則人民沐其休。詩曰。瞻彼旱麓。榛楛濟濟。【案】旱麓。山足。林木茂盛者。得山雲

被其君德教。呂覽曰。天地有始。天微以成。地塞以形。天地合和。生之大經也。【案】有始。天地閉。賢人隱。【案】閉塞

也。天地閉塞。君臣不交。故賢人隱。草木蕃。謂四成爻。賢人隱。謂畫不動也。詩曰。隰桑有阿。其葉有難。言

賢人野處也。【案】箋云。喻時賢人君不用而野處。故觀草木。則賢人之進退可知。觀賢人。則民物之枯榮可見。易爲五經

之原。撥亂反正。春秋本之以物爲喻。則詩之比興也。易曰。括囊无咎无譽。蓋言謹也。【案】天地否閉。時

不可爲。詩所謂靡哲不愚者也。卷而懷之。括囊故謹。慎以避害。言亦无從。周之衰也。變風息焉。知其不

可而爲之。磨不磷。涅不緇者。其唯聖人乎。君子黃中通理。正位居體。【案】黃中。謂坤元。從二至五。養五

伏陽大臣輔幼主之象也。理分也。坤者陰卦。五者陽位。臣當退處。君當正位。此君臣上下之分也。君子通理。名分審矣。故正位居安也。位不正。則體不安。周公其猶病諸位正則君君臣臣各安其居而不相疑也。故正位居體。太玄務次八曰。黃中免於禍。貞測曰。黃中免禍。和以正也。坤爲地。在地成形。故曰體。禮器曰。天時有生也。地理有宜也。人官有能也。禮也者。猶體也。體不備。君子謂之不成。人設之不當。猶不備也。正位居體。則設之俱當。心安而體舒矣。黃中者。心之主也。元者。地氣也。中者。人元也。樂緯動聲儀云。上元者。天氣時者也。象天心理。禮樂通上下。四時之氣。和合人之情。以慎天地者也。卦爲離。乾。坤。柄焉。卦爲坎。離。五行五曰土。五事。五曰思。思屬土。心主之。心火藏土。託位焉。坤。元之藏也。卦爲離。乾。坤。柄焉。卦爲坎。離。五行既濟也。以卦爻言。位分二五。其實二五氣通。二而一也。以天地言之。地在天中。以陽包陰。離也。天元藏地中。以陰包陽。則坎也。然則坎也者。離之中畫。因元氣藏焉。而厥象著也。離爲目。其童子坎之精也。元也。既濟之象。如斯而已。管子云。心之在體。君之位也。九竅之有職。官之分也。心也者。智之舍也。心以藏心。心之中又有心焉。此即坤元養乾元。大臣輔幼主之象也。白虎通性。情云。心。火之精也。說文云。土藏博士。說以爲之。火藏蓋心者。火生土。土位中央。神託於火。是以五行以思配土。素問解精爲論云。心者。五藏之專精也。六節藏象論云。心者。生之本。神之變也。靈蘭秘典論云。心者。君主之官也。神明出焉。白虎通五行云。火。太陽之精。人君之象。象尊常藏。猶天子居九重之內。臣下衛之也。此皆心爲神舍。土託位於火。而元又藏於中之義也。郊特牲云。黃者中也。日者氣之清明者也。氣之清明。坎之精也。觀茲諸義。可以知矣。美在其中。而暢於四支。發於事業。美之至也。〔注〕虞翻曰。四支。謂股肱。〔案〕美謂坤元中黃中。之謂矣。美在其中。而暢於四支。發於事業。美之至也。〔注〕虞翻曰。四支。謂股肱。〔案〕美謂坤元中謂二。二坤元之位。故曰其中。發而至五。故暢於四支。發於事業。此周公攝政制禮作樂之象。臣之極也。故美之至。言不可過也。過則凝陽必戰矣。暢充也。通也。故據五言之。坤。元則位於二。而發至五。是以臣輔君之象。而分不可紊也。故持以二明之。乾之潛龍見龍。亦即飛龍。各據其時言耳。九二爲世子之位。者。謂乾已成卦。故當升坤五。往來升降。義實无殊。乾息至二位成卦。則上體坤也。世子繼體所居之位。

即飛龍之位。非此外又有所謂坤五也。六畫成卦。三才共之。據乾坤各成一卦。故以升降往來言耳。夫豈世子別有君位與飛龍同時為君者乎。易家之說。有似相反而實相備者。此類是也。美在其中。心也。元神藏焉。坤元之養乾元也。暢四支。發事業。則體統於心。而心聽乎元也。元者君心者宰。四支者羣臣也。書曰。臣作朕股肱耳目。大臣法。則小臣廉。神安而心安。心安而百體俱安矣。樂記云。四暢交於中。而發作於外。皆安其位。而不相奪也。陰凝於陽。必戰。為其嫌於无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。案疑當作凝。陽謂伏乾也。坤十月卦。當乾位。故凝於陽。凝結也。此乾之所以為冰也。陰凝於陽。陰陽相薄。故必戰。陽與陰戰也。釋文云。疑荀虞姚蜀才作凝。作凝是也。是時陽伏於陰。凝陽。陽不得升。故也。孟喜云。陰乃上薄。凝似於陽。必與戰。嫌讀如別。嫌疑之嫌。坤下實有伏陽。而自初陽戰。非是。如作疑字解。當云。陰盛極見。疑於陽。陽必與戰。嫌讀如別。嫌疑之嫌。坤下實有伏陽。而自初至上。陽氣不見。有无陽之嫌。故特稱龍以表之。言其實有陽也。非實无陽。故嫌而稱龍之謂。陽尚未成。伏養坤中。亥亥壬妊之時也。故稱血。乃乾元坤元之交。此坎陽居中。所以為血卦也。太玄沈首云。陰懷在玄宮。即凝陽之義。崔憬云。乾為大赤。伏陰柔之。故稱血焉。陰凝陽。故天地雜。天者陽大赤。伏陰下位。亥壬。故色玄。玄者黑而有赤。色也。地者陰生於火。故色黃。此震之剛柔始交。所以為玄黃也。其血玄黃。屯之象也。故受之以屯。爾雅謂之纁。三入赤汁也。淮南子云。纁若入赤汁。則為紺。朱不入赤汁。而入黑汁。則為紺矣。紺三入赤汁。一入黑汁。也。鍾人云。三入為纁。五入為緇。七入為緇。注云。凡玄色者。在緇緇之間。其六入者。與玄蓋。三入赤汁。三入黑汁。故黑而有赤色。緇兩入黑汁。故赤而微黑。說文云。玄。幽遠也。黑而有赤色者。為玄。象幽而入覆之也。蓋乾西北伏坤下。乾為大赤。坤為黑。內赤外黑。是黑而有赤色。故曰玄。玄以狀乾之伏也。元釋天云。九月為玄。太歲在壬曰玄。默封禪書云。年始冬十月。色外黑。內赤。皆此義。坤五黃裳。為美之至。過五凝陽。陽必黑。內赤。服虔云。十月陰氣在外。黑。陽氣尚伏在地。故內赤。皆此義。坤五黃裳。為美之至。過五凝陽。陽必與戰。周霍之輔幼主也。成王不遣嫌客於懷。官帝若負芒刺於背。所謂凝陽必戰者也。羣叔流言。公將

不利於孺子。所謂嫌於无陽者也。代主制命。自下裁物。能无嫌乎。金縢書啓。公德乃彰。所謂故稱龍焉。雖履无陽之嫌。實懷尊陽之心。居攝者爲主幼耳。所謂猶未離其類也。故稱血焉。黃裳元吉。凝陽必戰。用六之所以利永貞也。

卷四

周易上經彖上傳彖上傳

三三 震下坎上

屯。元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。〔注〕虞翻曰。震爲侯。祭案震驚百里。不喪七。嚶出可以守宗廟社稷。以爲

之象。白虎通封公侯云。諸侯封不過百里。象雷震百里。所潤雲雨同也。雷者陰中之陽。諸侯象也。〔案〕屯難也。乾坤始交。故元亨三失正。利化之正。成

既濟。故利貞。當屯難之世。非四德不足以濟之。故彖曰。動乎險中。大亨貞。險中能動。四德備也。勿用有

攸往。謂三屯難之卦。本能卽化。動則失見。故勿用有攸往。三不化。則震象不動。故利建侯。建侯以利民

也。建立也。坤爲土地。列土封侯。利貞。謂三利化之正。勿用有攸往。又謂三不化者。利貞者。舉其終以一

屯難之卦。動不能卽化。故勿用有攸往。三所謂不如舍往吝者也。白虎通封公侯云。王者卽位。先封賢

立之。

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞〔注〕虞翻曰乾剛坤柔荀爽曰物難在始生〔案〕乾元交坤出初成震故始交震起艮止動乎險中陰凝陽故難生動震險坎也變元言大者明乾元也〔案〕乾傳曰大卦稱元為乾元者傳皆以大贊之屯隨大亨貞臨无妄革大亨以正升是以大亨皆言大以贊元且以別坤元也坤傳云至哉坤元乃順承天凡卦元謂坤元者傳皆言其義大有應乎天而時行是以元亨大有柔得尊位則元謂坤元也鼎柔進而上行得中而應乎剛是以元亨亦謂坤元二卦皆有順承天之義蠱元亨而天下治並謂乾坤之元損元吉與時皆行亦並言乾坤比元永貞傳曰以剛中則乾元也爻辭稱元者十有二坤五訟五履上泰五復初大畜四離二雷雨之動滿盈天造草昧〔注〕荀爽曰損五益初五井上渙四稱元永貞者一萃五各隨其爻解之

雷雨潤則萬物滿盈而生也陽動在下造生萬物於冥昧之中也〔案〕屯陰凝陽而云動者月令雷始則陰雖凝陽亦恆動虞繫辭注云十一月陽動而已然虞翻曰造造生也草草創物也坤冥為昧故天造草昧〔案〕太玄玄攤云瑩天功明萬物之謂陽也幽〔案〕震雷坎雨動而未洩故滿盈氣无不充也雲行雨施則成既濟矣屯繼坤之後坤十月卦乾西北伏坤下九月雷始收聲蟄蟲坏戶十月則天地不通閉塞成冬陰凝陽非雷雨不足以啓其屯也故仲春之月雷乃發聲蟄蟲咸動啓戶始出雷雨者天之所以造草昧也雷雨作則屯解萬物生既濟成矣宜建侯而不寧〔注〕荀爽曰天地初開世尚屯難震位承乾〔案〕息復震承伏乾故宜建侯動而遇險故不寧也〔案〕雷雨者天之所以造草昧也建侯者聖人之所以造草昧也建侯所以安天下云不安者不敢安也天下未安立君以安之天下既安君長既立制禮作樂以教之一日萬幾不敢安也墨子曰非無安居也我無安心也〔案〕親士成既濟六爻正則胥安矣

象曰：雲雷屯。君子以經綸。【案】坎水升則爲雲，降則爲雨。起以精運也。坎陰含陽在上，故稱雲。三不化五，屯膏坎雨不施，故屯。冬雷藏地中，至春乃激薄而出。彖傳言雷雨作則屯解，象傳言雲未爲雨也。雷雨者，天地之經綸，禮樂政教。君子之經綸也。樂記曰：寒暑不時則疾，風雨不節則飢。教者民之寒暑也，教不時則傷世事者，民之風雨也。事不節則無功，故時之屯也。天以雷雨動之，運之屯也。君子以經綸濟之，雷雨作而屯解，經綸定而難平，故雲雷爲屯。屯元亨利貞，若天地不交，則直謂之否。山附於地，則直謂之剝，並不得言屯也。

初九：磐桓，利居貞，利建侯。【注】馬融曰：盤桓，旋也。一見釋文。案釋文云：盤，本亦作盤。又作盤。案盤，本盤，虞翻曰：震起艮止，動乎險中。初剛難拔，故利以建侯。【案】初得位動之爻，復旋之畫，故磐桓。利居貞，居於畫，不可化也。初當屯始，磐桓不進，疑難之弗能濟矣。孔子曰：暴虎馮河，死而無悔者，吾不與也。必也臨事而懼，好謀而成者也。是以君子慎始。象曰：雖磐桓，志行正也。以貴下賤，大得民也。【案】四得正，初欲應之，志在四正也。磐桓以進，旋居其所，動不失正，亦正也。故志行正，陰爲民，初在陰下，羣陰順從，故以貴下賤，大得民，得民故利建侯。荀子曰：得百姓之力者富，得百姓之死者彊，得百姓之譽者榮。三得者具，而天下歸之。王弼文：荀云：此率坎卦陽從二來，是以貴下賤。虞亦云：坎二交初，案坎得乾中氣，坎之中坎下，謂爲在中，及天在山中，雷在地中，澤中有雷，之類。皆謂下卦在上卦之中，則最下者，乃天地之極中者矣。故虞以復初爲乾元，又謂易隱初入微也。後漢書馬融傳論：神岱傳李燮上書，並以磐桓居貞。

爲隱居

六二屯如遭如乘馬班如〔注〕子夏傳曰如辭也馬融曰遭如難行不進之貌班班旋不進也案班見釋文

通釋文云鄭作般文選西京賦注云班與般古字通屯屯如謂盡二牽於初初磐桓二亦不能動故屯如也

虞翻曰震爲馬作足二乘初故乘馬匪寇婚媾女子貞不字十年乃字〔注〕虞翻曰匪非也寇謂五

坎爲寇盜應在坎故匪寇陰陽德正故婚媾馬融曰重婚曰媾〔案〕匪寇婚媾言審慎而後往量而後

入也二陰得位故女子貞二應五震動艮止險在前求不以禮故不字不許嫁也士昏禮記曰女子許

嫁笄而醴之稱字三化成既濟六爻應故十年乃字十者一縱一橫一陰一陽故十年乃字象曰六二之難

乘剛也十年乃字反常也〔案〕乘初故乘剛三之正二得應五故反常

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝〔注〕虞翻曰即就也虞謂虞人掌禽獸者艮爲山山足

稱鹿鹿林也案鹿麓通坎爲叢木山下故稱林中舍置吝疵也〔案〕三失正動則失見有虞人則知所向往

三以不正動而遇險故惟入於林中田獵者師象也豫順以動則利行師說以犯難則民忘死此有虞

者也屯難之卦動而遇險內尚不安烏能正人是縱之叛也故象曰以縱禽不正興師其不自取困辱

者鮮矣故惟入於林中君子見幾度德量力知往必吝窮故不如舍象曰即鹿无虞以從禽也君子舍

之往吝窮也〔案〕即鹿无虞不唯无禽適以縱禽耳釋文縱鄭子用反淮南子繆稱高誘注孟子曰爲

淵毆魚者獺也。爲叢毆爵者鷁也。禽鳥獸之總名。屯難之卦。其化難。故君子舍之窮極也。極於六不能化。一說言即鹿无虞而即

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利。【案】震爲馬。四在震上。故乘馬。左傳雷乘乾曰大壯杜鄴傳卦亦謂之

乘。婚媾謂五四求五也。二五相應。故直云婚媾。四非五。應知五可承。故求與爲婚媾。以陰承陽。故往吉

无不利。謂動而承五也。象曰求而往明也。【案】知五可承而往求之明故也。

九五屯其膏小貞吉大貞凶。【注】虞翻曰坎雨稱膏。詩云陰雨膏之。【案】陽爲陰凝。故稱膏。既濟雲行雨

施屯有雲而无雨。是以屯膏也。小謂二大謂五。二臣不專施。故吉。五雖得正膏澤不下於民。屯莫由解。

故凶也。谷永傳孟康注云膏者所以潤人肌膚爵祿亦所以養人者也小貞臣也大貞君也遭象曰屯

其膏施未光也。【注】虞翻曰陽陷陰中故未光也。案成既濟雲行雨

上六乘馬班如泣血漣如。【注】虞翻曰震爲行艮爲止馬行而止故班如也。荀九家曰體坎爲血卦伏離

爲目互艮爲手揜目流血泣之象也。【案】乘馬亦謂乘震馬。虞云乘五三不應上故上泣泣无聲如血

出曰泣血漣泣貌。詩曰泣涕漣漣。坎爲加憂憂甚故泣血上已出險而有是象者卦唯上六不得正應

憂之則咎不長。三象曰泣血漣如何可長也。【案】遇難而憂故不長。謂三終化應上也。知何可長者以否

化而成既濟矣。上云何可長彼謂否不長則此亦謂屯不長矣憂懼乃克有濟

也。淮南子繆稱引此以爲小人處非其位不可長亦斷章取義。

三三坎下
艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞〔注〕鄭康成曰蒙者蒙蒙物初生形是其未開著之名也人幼穉曰蒙未冠之稱亨者陽也筮問也瀆褻也互體震而得中嘉會體通陽自動其中德施地道之上萬物應之而萌芽生教授之師取象焉脩道藝於其室而童蒙者求爲之弟子非已乎求之也弟子初問則告之以事義不思其三隅相况以反解而筮者此師勤而功寡學者之災也瀆筮則不復告欲令思而得之亦所以義利而幹事也〔見公羊疏及釋文虞翻云童蒙謂五艮爲童蒙我謂童蒙與童通瀆通瀆謂六五求決於九二二則告之三應於上四隔於三與二爲瀆二則不告案蒙闕昧也童蒙求之五陰求二陽故求我明二不求五也曲禮曰禮聞來學不聞往教二雖臣位師道尊學記所謂當其爲師則弗臣大學之禮雖詔於天子無北面者也卜筮不過三故瀆則不告語之而不知雖舍之可也蒙唯六四得位四化則成未濟此蒙之不可不教也二五易位初三上化之正成既濟故利貞語之而知則以語之者利之不屑教誨是亦教誨以不利利之君子引而不發躍如也中道而立能者從之故利貞所謂蒙以養正也著爲筮陽之老也

彖曰蒙山下有險險而止蒙〔注〕侯果曰艮爲山坎爲險坎在艮下故山下有險險被山止止則未通蒙昧之象也〔案〕動乎險中爲屯山下有險爲蒙屯未出險蒙則險蒙亨以亨行時中也〔案〕嗜欲未啟故蒙亨可教以禮也二五居中以二通五易位故以亨行時中教於可教時也太玄更初一冥化否貞若也大戴禮曰習與知長故切而不攘化與心成故中道若性是殷周之所以長有道也〔案〕此時中之

謂也。若發而後禁，則扞格而不勝。時過而後學，則勤苦而難成。匪我求童蒙，童蒙求我。志應也。〔注〕苟

爽曰：二與五志相應也。〔案〕虞注：皆以坎為志。蓋在心為志，志者心之所之也。坎陽在中心之象，但易通

不盡用。初筮告以剛中也。〔案〕初筮謂五。五童蒙順二，故筮則告之。五降二，則二升五，故以剛中陽剛

二五中二升五以剛，易其陰柔。五降二得位，所以告之也。再三瀆瀆，則不告。瀆蒙也。〔注〕荀爽曰：再三

謂三與四也。皆乘陽不敬，故曰瀆。瀆不能尊陽，蒙氣不除，故曰瀆蒙也。〔案〕表記云：無辭不相接也。無禮

此以證瀆則不。蒙以養正，聖功也。〔注〕虞翻曰：體頤故養。五多功，聖謂二。二志應五，變得正而忘其蒙

告為其養也。故聖功也。〔案〕二志應五，故曰以養正。二以之也。孔子曰：少成若天性，習貫之為常。文王世子云：凡三王教世

子，必以禮樂。樂所以脩內也，禮所以脩外也。禮樂交錯於中，發形於外，是故其成也。懌恭而敬，溫文是

所謂蒙以養正也。姑息為養，是戕之耳。屯之後，受以蒙教，為急務也。教行蒙正，聖功大矣。功謂五。聖謂

二。二五易位，得正。蒙氣除，故曰聖功。五之得正，二實教之。二之功也。惠氏棟樑洪範：聖時風若蒙恆風

若為說，謂蒙與聖反。陰反為陽，猶蒙反為聖。又引呂覽學者師達而有材，吾未知其不為聖人也。為證

與經旨不合。如其說，當云：反正，不當云：以當云：聖不當云：聖功，以者，聖人以之。正者，聖人養之以功也。

象曰：山下出泉，蒙。君子以果行育德。〔注〕虞翻曰：艮為山，震為出。坎象流出，故山下出泉。〔案〕說文：泉水原

故，山不曰水而曰泉。蒙者，物之穉。泉水者，水之原。〔案〕震為行，其究為健，為決躁。放果，〔案〕注：以艮為果，據說

故山下出泉，為蒙。萬物出震，春主生，故為出。〔案〕震為行，其究為健，為決躁。放果，〔案〕注：以艮為果，據說

果本木實，假作果決字。艮為果，謂木實剝上碩果是也。此果行，自以震為育，養也。以陽養陰，故育德所

謂養正也。蒙者，物之穉。德之基。果行育德，蒙乃可享。孟子曰：凡有四端於我者，知皆擴而充之矣。若火

初六。發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。〔注〕鄭康成曰。木在足曰桎。在手曰梏。見掌流。虞翻曰。發蒙之正。坎

爲穿木震足艮手互與坎連故稱桎梏初發成兌兌爲說坎象毀壞故曰用說桎梏

止令有訟亦發蒙說桎梏之義。掠。【案】發謂初伏陽發也。伏陽發則說陰坎象毀。故說桎梏。初陰山不。故泉。

可說也。故發乃刑法也。坎爲法。利用刑人者。用發蒙之道。以正法教人。故象曰。以正法。用正法教人。則人

皆化善而不離於刑。刑刑刑刑刑法字字。桎梏可不用矣。故用說桎梏。正法者。禮而已。道之以德。齊之以禮。則民

有格心禮之教化也微其止邪也於未形使人日徙善遠罪而不自知也始不教而即加之刑先王不

若是暴也。但教之而終不改。則須刑以弼之。此夏楚收威。樸作教刑。上之所以擊蒙也。故以往吝。寬猛

相濟。一張一弛。文武之道也。往謂畫動之爻。失位。故往吝。發者由內達外之稱。坤三含章以時發。謂伏

乾發體亦純即陽。內但元伏陰。發輝專謂發爻。畫則由變元之化。有漸次。故發而化。有在變之時。先者氣自內出。故則唯

禮也。聖人言所以說禁桎梏。則非學刑。校罰聖明人矣。所以謂禁發土然後禁。爲則攴格。而不勝初。各脫文刑。乃禁於未發。非也。道德齊

作遴云行難也。象曰。利用刑人以正法也。
 〔注〕虞翻曰。坎爲法。初發之正。故以正法。案說文云。法。刑也。

云。水之爲言。准也。養物平均。有准則也。釋言云。坎律銓也。注云。法所以銓量輕重也。蓋水平均法象焉。

古者聖王將建國必先慎乎刑法。故曰：『慎刑者，治民之本也。』

皆敢服。失正者。物之非正者也。

九二包蒙吉【案】互坎爲血卦坤爲母震爲子包蒙謂胎教也包說文云象人裹妊已在中象子未成形

之毫釐差之千里故君子慎始也春秋之元詩之關雎禮之冠昏易之乾坤皆慎始敬終云爾謹爲子孫娶妻嫁女必擇孝悌世世有行義者如是則其子孫慈孝故曰鳳皇生而有仁義之意虎狼生而有貪戾之心兩者不等各以其母嗚呼戒之哉無養乳虎將傷天下故曰素成胎教之道書之玉版藏之金匱置之宗廟以爲後世戒又云周后妃妊成王於身立而不跂坐而不差獨處而不倨雖怒而不罵胎教之謂也蓋胎教之善由于母故包蒙吉納婦吉也虞云坤爲包是也若鄭注云苞當作彪彪文也文蒙則以冠禮言之禮始於冠本於昏納蒙吉納婦吉也故知文蒙謂冠冠是也童子曰聽事注云童子未成人不敢當相見之禮也又小子走而不趨注云卑不得與賓介俱備禮容也是童子无文也二十而冠始學禮冠義云冠而後服備服備而後容體正顏色齊辭令順醺於客位三加彌尊士冠禮始加祝曰爾幼志順爾成德再加曰敬爾威儀記云冠而字之敬其名也注云冠成人益文故敬之是冠禮所以文蒙也虎變豹變辭以喻文納婦吉子克家【案】婦謂五陰妻道故稱婦納內也謂納五居二也五降故知彪亦然此鄭氏之義也納婦吉子克家【案】婦謂五陰妻道故稱婦納內也謂納五居二也五降二得位故吉二互震長子二升五降初三化成家人故子克家婦有姑之稱子有父之稱克肩也男子三十壯有室理男事男者任也禮七十老而傳以家事傳之子昏禮舅姑共饗婦以一獻之禮舅姑先降自西階婦降自阼階所以授之室以著代也故納婦而子克家也虞注云震爲夫伏巽爲婦案蒙與外之內之辭公羊傳云納者何入辭也詩十月納禾稼傳云納內也皆謂自外之內內巽也但納者自云納惠氏棟旣用伏巽爲婦之說又云二五失位變之正則五剛二柔故納婦吉是仍不謂伏巽亦自矛盾象曰子克家剛柔接也【案】接交也陽剛陰柔二升五降剛柔交接中正故吉

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利【注】虞翻曰謂三誠金上也夫謂二初發成兌故三稱女震爲夫三逆乘二陽所行不順故勿用取女坤身稱躬三著誠上之辭【案】乾爲金三化成乾則坤壞故見金

夫不有躬。三既失位之正。又不有躬。尙何所利乎。取娶也。男女非有行媒。不相知名。所以養廉恥也。見金夫。不有躬。則自獻其身矣。坊記曰。夫禮坊民之淫。章民之別。使民無嫌。以爲民紀者也。故男女無媒。不交。無幣不見。恐男女之無別也。以此坊民。民猶有自獻其身。夫女之事夫。猶臣之事君。見金夫。不有躬。是懷利而忘其身也。孟子曰。古之人未嘗不欲仕。又惡不由其道。不由其道而往者。與鑽穴隙之類也。象曰。勿用取女。行不順也。【案】坤爲順。失位乘剛。動化則坤壞。故行不順禮。女有五不取。大戴記本五不取。逆家子不取。亂家子不取。世有刑人不取。世有惡疾不取。喪婦長子不取。童蒙者。教於既生之後。擇婦所以正其本也。顏氏家訓引俗諺云。教婦初來。嬰孩教兒。

六四困蒙吝。【案】四既无應。獨遠於二。爲艮所止。故困吝也。卦唯六四得正。而困吝者。蒙欲其通。失位則化。可以遷善。四既得位。化則失正。成未濟。不可化。不化則蒙氣不除。是以困吝也。象曰。困蒙之吝。獨遠實也。【案】遠二。京氏傳曰。陽實陰虛。

六五童蒙吉。【注】虞翻曰。艮爲童蒙。處貴承上。有應於二。動而成巽。故吉也。【案】六五獨云童蒙者。童而蒙蒙可亨也。蒙而非童。何吉之有。象曰。童蒙之吉。順以巽也。【注】荀爽曰。順於上。巽於二。有似成王任用周召也。【案】坤爲順。謂畫變成爻也。化則成巽。故順以巽。巽遜也。鄭云。巽當作遜。此二養之之功。童蒙所以吉者也。

上九擊蒙。不利爲寇。利禦寇。〔注〕虞翻曰。艮爲手。故擊。案擊謂五已變。案二升五也。虞例以之正爲變。爻

後復云變其實上動成坎而逆成陽故不利爲寇矣禦止也此寇爲二案二當作三字之誤。虞六三注

氏棟云上應三三行不順坎爲寇巽爲高艮爲山登高備下順有師象故利用禦寇也象曰利用禦寇

是寇也非昏聩也故禦之上下順也。〔注〕虞翻曰。自上禦下。故順也。案孫子行軍云。凡

三三坎乾上下

需有孚。光亨。貞吉。利涉大川。〔案〕需須也。君子之於事也。必不失其信。輝光日新。合禮而正。非此則弗動

也。故需有孚。光亨。貞吉。需飲食之道。飲食必以禮。自求口實。觀我朵頤。則孚。窮名辱失禮乖正。陷於險

矣。坎雨在乾上。膏澤未降。故需。孚謂二五。二之正應五。故有孚。光謂成既濟也。六爻正。陰陽應。故亨。貞

吉。此以二化言。乾天當升。故利涉大川。謂涉坎居上。所謂不速之客三人來也。此亦乾一體俱升言。

彖曰。需須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。需有孚。光亨。貞吉。位乎天位。以正中也。利涉大川。往

有功也。〔案〕須待也。坎險在上。待時乃動。故曰需。剛健謂乾。乾在坎下。疑其陷。唯剛健乃不陷。故其義

不困窮。謂乾終升上。不陷坎中也。天位謂五。二化之。正應五。故以正中。乾上坎下。故往有功。

象曰。雲上於天。需。君子以飲食宴樂。〔注〕宋衷曰。雲上於天。須時而降也。案京氏易傳云。雲上於天。凝於

虞翻曰。坎水兌口。水流入口。爲飲。鄭康成曰。宴。享宴也。見釋〔案〕卦互既濟。水在火上。飲食之象。詩曰。

我有旨酒。以燕樂嘉賓之心。飲食宴樂。五所以需於酒食。上所以有客來也。

初九需於郊。利用恆。无咎。〔注〕干寶曰。郊。乾坎之際也。既已受命。進道北郊。未可以進。故曰需於郊。處不避汚。出不辭難。臣之常節也。得位有應。故曰利用恆。〔案〕需於郊。謂畫動之爻。利用恆。謂不化。故无咎。恆德之固也。聘問之禮。其始受命。舍於郊。乃所聘之國。至於近郊。君使人郊勞。即聘而歸。及郊請反命。象曰。需於郊。不犯難行也。利用恆。无咎。未失常也。〔案〕坎險爲難。初遠於坎。需止不進。故不犯難行。危邦不入也。化則失位。不化。故未失常。

九二需于沙。小有言。終吉。〔注〕虞翻曰。沙。謂五。水中之陽。稱沙也。〔案〕需于沙。謂畫動之爻。不化而升五也。乾升則二居五。未升故需。小有言。謂辯之早。說文云。小。物之微也。復小而辯於物。陰陽之物。辯之於

早也。二失位。當升辯之。早則斷之決矣。故終吉。小有言。謂辯於畫。終吉。謂升五也。或謂當需之時。未可

丁言時微于辭。義亦通。象曰。需於沙。衍在中也。雖小有言。以吉終也。〔注〕荀爽曰。體乾處和。美德優衍。在中而不

進也。〔案〕雖小有言。謂雖小而知辯。故終升五。以吉終。辯之宜早也。

九三需於泥。致寇至。〔注〕荀爽曰。親與坎接。故稱泥。須止不進。不取於四。不致寇害。〔案〕需於泥。謂不化。化之陰則入泥。泥以喻災也。四在坎下。三與之接。四陰坤爻爲土。在坎水下。故稱泥。虞震遂泥。注云。坤入於泥。亦必死矣。入於泥。則必死。需於泥。故災在外。泥。喻災也。乾升則坎降。三四交險之間。故致寇。致寇由我。不可不慎也。象曰。需於

泥災在外也。自我致寇，敬慎不敗也。〔案〕坎多眚爲災在外卦，故在外。我謂三乾升坎降，三乾坎之交，故自我致寇。三化成兌，爲毀拆稱敗，得位不化，故敬慎不敗。

六四需於血，出自穴。〔注〕荀九家曰：雲從地出，上升於天，自地出者莫不由穴。〔案〕坎爲血卦，陽爲陰凝，

故需於血。兌口爲穴，山澤通氣，雲所自出，上卦之氣伏於下卦，由四而升也。〔案〕坎爲血卦，在地爲水，在人

雨也。在天則爲雲雨，氣行而血隨，雲興而雨至，需于血，出自穴者，雲方出穴，雨尚未至，陽爲陰凝，故以血狀之。若二化成既濟，則雲行雨施，不得云血矣。象曰：順以聽，謂雲興而雨也。象曰：需于

血，順以聽也。〔注〕荀九家曰：雲欲升天，須時當降，順以聽五。〔案〕五降而四從，坎耳爲聽，四陰故

九五需於酒食，貞吉。〔注〕荀爽曰：五互離，坎水在火上，酒食之象。雲須時欲降，乾須時當升，五有剛德，處

中居正，能率羣英，舉坎以降，陽能正居其所，則吉。故曰：需於酒食也。〔案〕需二酒食，所以交賓客之歡，

故上曰有客，乾純陽，坎乾之中氣，故升降皆一體也。五本中正，乾二升五，亦中正，故象曰：以中正，謂二

得中升五，中且正也。彖傳言以正中，則以成既濟言，二中而不正，五有以正之也。象曰：酒食貞吉，以中

正也。〔注〕荀九家曰：謂乾二當升五，正位者也。

上六入於穴，有不速之客三人來，敬之終吉。〔注〕荀爽曰：需道已終，雲當下入穴也。〔案〕上卦之氣，仍從四入，雲上升

極，則降而爲雨。故詩云：朝躋於西，崇朝其雨，則還入地。故曰：入於穴，雲雨入地，則下三陽動而自至者

也。三人，謂下三陽也。須時當升，非有召者。〔案〕云：速，故曰不速之客焉。乾升在上，君位以定，坎降在下，當

循臣職。故敬之終吉也。案此天子適諸侯之象也。天子適諸侯必舍其祖廟。故於上宗廟之爻著其象焉。秋官掌客云。王巡狩。殷國則國君膳以牲。饋郊特牲云。天子適諸侯。膳用犢。五之酒食。所以膳乾者。乾自下而上。非本位。故謂之客。天子無客禮。莫敢為主焉。故敬之終吉。郊特牲云。君適其臣。升自阼階。不敢有其室焉。此乾升而坎所以降。雖不當位。未大失者也。天子至尊。誰敢召者。故不速。天王狩于河陽。春秋諱之。仲尼曰。以臣召君。不可以訓。言三人者。天子及二公也。乾三爻。王居中。二公從之。白虎通。巡狩。春秋諱之。王者出一公。以其屬守。二公以其屬從也。三升五。位天子之象。初三升居四上。以陽德居陰位。二公之象也。若諸侯出。則二卿從之。穀梁隱二年傳云。知者慮義者行。仁者守。有此三者。然後可以出會。疏云。人君之行。二卿從之。穀梁隱二年傳云。知者慮義者行。仁王道云。古者諸侯出疆。必具左右備一師。左右謂二卿也。又案公羊隱五年傳云。天子三公者何。天子之相也。天子之相。則何以三自陝而東者。周公主之。自陝而西者。召公主之。一相處乎內。然則從王之公。卽分主東西者。所謂分象曰。不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。〔注〕荀爽曰。上降居三。天下以爲左右。曰二伯者也。

雖不當位。承陽有實。故終吉。无大失矣。案乾升坎降。初二三四上皆失位。但乾君卦。君尊臣卑。故未大失。卦重則爻輕也。

訟有孚窒惕中吉終凶〔注〕鄭康成曰辯財曰訟見釋文虞翻曰孚謂二窒塞止也惕懼二得中故中吉

【案】二化應五故有孚書曰獄成而孚輸而孚不克訟故窒患至而憂故惕二雖失正得中故吉也訟
已成上化體困故終凶訟不可成也訟不可成上居一卦之終化而體困故凶虞云二失位終止不變則入於淵故終凶案二剛來得中不得言凶入於淵謂乾非謂二
利見大人不利涉大川〔注〕荀爽曰二與四訟案二據初陰初不得之四四失其應故利見於五五以
中正之道解其訟也〔案〕坎爲大川需乾在下當升故利涉大川訟乾已在上涉大川則入於淵故不
利

象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也【案】坎固險內乾剛健外內不險則无訟

外不健則不能訟故險而健訟也陽來息坤成坎故剛來而得中泰七小往大來否大往小來復來皆謂息也荀虞蜀才

諸家皆據十二消息言往來凡一陽之卦非自剝來則自復來二陽之卦非自臨來則自觀來餘皆類此蓋十二消息實即乾坤之陰陽據爻以消息言耳陽消則剛來陰息則柔來窮於上者來之下屈於

彼者信於此其義一也陰息云消者以其消陽也終凶訟不可成也利見大人尙中正也【案】尙上也謂五五中正爲卦主故

利見於五五解其訟詩曰誕先登於岸又曰虞芮質厥成箋云岸訟也天語文王曰當先平獄訟正曲直也不利涉大川入於

淵也【注】荀爽曰陽來居二坎在下爲淵

象曰天與水違行訟【注】荀爽曰天自西轉水自東流上下違行成訟之象也【案】天與水違行稱訟者

所謂上剛下險咎非盡在民也天者君象化不行則訟日多下不向化上不足以化民也故曰天與水

違孔子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎謂上下皆有嘉德而無違心也宜岸宜獄豈民之咎乎上剛

則心不平剛愎自用不度民情而民得行其險矣詩曰君子如屆俾民心闕君子如夷惡怒是違箋云

如行至誠之道則民鞠凶之心息如行平易之政則民乖爭之情去言民之失由於上可反復也君子以作事謀始【注】虞翻曰坎爲謀乾知大始

【案】行之相違其始並起毫釐千里在審其端天一生水亦是蒙泉若決江河則莫之能禦矣天水流

行不息故曰作事

初六不永所事小有言終吉【注】虞翻曰永長也初失位而爲訟始故不永所事初變得正故終吉【案】

八家舉成數故云三百又案論語奪伯氏駢邑三百孔云伯氏食邑三百家坊記疏引鄭注云伯氏駢邑三百家齊下大夫之制左傳惟卿備百邑四井爲邑百邑四百井當一縣之地左傳言衛衛侯國據此則春秋時雖侯國之卿亦祇食一縣其下大夫食一成不獨小國然矣不象曰不克訟歸逋竄也自克訟謂畫動之爻歸而逋謂變則化虞云膏災也坎爲膏坎化爲坤故无膏象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也〔注〕鄭康成曰掇憂也見釋文釋文云掇鄭作掇案坎爲加憂爲心病故掇所謂惕訟而逋得免於膏矣坎隱伏故竄匿也而與四訟故自下訟上二互體之下四互體之上也

六三食舊德貞厲終吉〔注〕虞翻曰乾爲舊德〔案〕初已之正三在兌口故食食先人之德也禮運曰天

子有田以處其子孫諸侯有國以處其子孫大夫有采以處其子孫古者世祿故詩曰凡周之士不顯亦世三承乾下有伏陽故食舊德伏陽發之正體乾三重剛故貞厲得位從乾故終吉〔詩文王疏引異三爲三公二爲卿大夫曰食舊德謂食父故祿也韓詩外傳云古者天子爲諸侯受封謂之采地百里諸侯以三十里七十里諸侯以二十里五十里諸侯以十里其後子孫雖有罪而紕使子孫賢者守其地世世以祠其或從王事无成〔注〕虞翻曰乾爲王從王事坤三同義謂不化與上易位所謂弗敢成也始受封之君

象曰食舊德從上吉也〔案〕從上謂從王代有終三之上得位故吉

九四不克訟復即命渝安貞吉〔注〕虞翻曰失位故不克訟渝變也動而得位故安貞吉〔案〕不克訟謂畫動之爻復即命謂化而之正詩曰彼其之子舍命不渝命不變謂守死善道見危受命之等舍命不渝者守而不變復即命渝者變而知命也陰陽得正謂之命象曰復即命渝安貞不失也〔案〕化之正故不失

九五訟元吉【案】元乾元也乾元託位於五所謂利見大人也象曰訟元吉以中正也【案】以中正解二

四之訟故吉

上九或錫之鞶帶【注】虞翻曰錫王之錫命鄭康成曰鞶帶佩鞶之帶見巾車疏案內則男鞶革女鞶絲

用繒有飾緣之則是鞶裂與詩云垂帶如厲紀子帛名裂繒字雖異意實同也士昏禮庶母及門內施鞶注云鞶鞶囊也男鞶革女鞶絲所以盛帨巾之屬詩垂帶而厲箋云而亦如也而厲如鞶厲也鞶必垂厲以爲飾厲字當作裂據鄭諸注則佩鞶之帶謂佩鞶所飾之帶即厲也馬虞以爲大帶左傳鞶厲游縵服處亦以鞶爲大帶說文亦訓鞶爲大帶並與鄭異鄭說是也鞶爲大帶之名則既云鞶不須復云帶也二化時坤爲囊巽爲繩與坤連體故曰鞶帶上應三故五以三錫之失位故或之終朝三褫之【案】剛爻爲朝終朝謂畫動之爻褫奪也五奪上與三三之上得位若沱沱沱音同故鄭作沱其音直離象曰以訟受服亦不足敬也【注】虞翻曰服謂鞶帶終朝見褫乾象毀壞故不足敬案切者非古音帶謂之滌君子不近庶人不服離騷戶服艾以盈要服皆謂佩也受服受所服之物其漸之滌君子不近庶人不服離騷戶服艾以盈要服皆謂佩也受服受所服之物

卷五

周易上經象上傳象上傳

坎下坤上

師貞丈人吉无咎【注】鄭康成曰軍二千五百人爲師多以軍爲名次以師爲名少以旅爲名丈之言長

能御衆有幹正人之德以法度爲人之長吉而无咎謂天子諸侯主軍者見械機疏及天府疏案丈人

天子諸侯主軍則意與大人不異以困卦貞大人推之此亦當從子夏傳作大人鄭不破字者以其義可通故仍其舊慎也周禮天府太卜注並以貞爲問

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣注荀爽曰謂二有中和之德而據羣陰上居五位可以王矣

剛中而應行險而順案剛中謂二應五應之也坎險坤順二行而上五順應之此其可王者也以此

毒天下而民從之吉又何咎矣注馬融曰毒治也見釋文干寶曰坎爲險坤爲順兵革刑獄所以險民

也毒民於險中而得順道者聖王之所難也荼毒苦也五刑之用斬刺肌體六軍之鋒殘破城邑皆所

以荼毒姦兇之人使服王法者也故曰以此毒天下而民從之毒以治民明不獲已而用之故於彖象

六爻皆著戒懼之辭也案說文云毒害人之草坎爲叢棘故象毒人有疾則以藥石之毒治之殘暴爲

可偃也若用藥然得良藥則活人得惡藥則殺人義兵之爲天下良藥也亦大矣案用之而當毒皆良也

象曰地中有水師君子以容民畜衆注陸績曰坎在坤內故曰地中有水師衆也坤中衆者莫過於水

虞翻曰容寬也坤爲民衆又畜養也案孫子曰夫兵形象水水之形避高而趨下兵之形避實而擊

虛水因地而制流兵因敵而制勝故兵無常勢水無常形虛實坤含宏故容民萬物致養水在地中故

畜衆於師言容民畜衆者所以絕寇害於用兵之先養兵於不用之日止戈爲武兵寓於農也白虎通

曰司徒典民司空主地司馬順天天者施生所以主兵何兵者爲謀除害也所以全其生衛其養也故

兵稱天。封公侯。

初六師出以律否臧凶。〔注〕荀九家曰坎爲法律也。〔案〕師出以律謂畫動之爻。臧善也。否臧凶謂化初化爲兌毀折坎律壞故凶。二者軍中之將初當奉二而行自化之正是不從二也。故凶。二升居五初乃可化。春秋傳曰執事順成爲臧逆爲否。宣十二年左傳知莊子曰否臧且律竭矣。盈而竭天且不整所以凶也。不行之謂臨有帥而不從臨孰甚焉。果遇必敗。臧子尸之雖免而歸必有天咎。杜注云坎爲衆今變爲兌兌柔弱坎爲川今變爲兌兌爲澤如從也。法行則人從法。法敗則法從人。竭敗也。坎變爲兌是法敗。臧子尸之主此禍案。臧子不從桓子以中軍佐濟如初不從二而自之正自爲主壞坎律也。故莊子引以擬先穀亦以坎化兌言據此則爻之之正亦有其時二者卦主二未升五君位未定臣不可先自正也。大君有命開國承家時乃可正耳。象曰師出以律失律凶也。〔案〕坎壞故失律。

九二在師中吉无咎。〔案〕二非王位以陽居之羣陰順從天子主軍之象也。雖非君位在師中卽君位故吉无咎。周書曰天道尙右日月西移地道尙左水道東流人道尙中耳目役心吉禮左還順地以利本。

武禮右還順天以利兵將居中軍順人以利陳。武順文。王三錫命。〔注〕荀爽曰王謂二也。〔案〕坎升則坤

降故三錫命開國承家之命也。象曰在師中吉承天寵也。王三錫命懷萬邦也。〔注〕鄭康成曰寵光耀也。見釋文。〔案〕承受也。寵尊居謂五也。二當升五受天命爲天子五天位故曰天寵懷懷之也。容民畜衆

開國承家所以安天下師亦所以安天下也。坎升坤降坤爲萬邦乾物致養於坤歸於坎故曰懷

六三師或輿尸凶。〔注〕虞翻曰坎爲車多眚。〔案〕坤陰爲死喪在坎上故輿尸三失位敗而輿尸故凶。象

曰師或輿尸大无功也【案】三多凶乘陽无應失位故大无功謂動成爻也

六四師左次无咎【注】荀爽曰左謂二也陽稱左次舍也二與四同功四承五五无陽故呼二舍於五四

得承之故无咎案左傳凡師一宿爲舍再宿爲信過信爲次左次者謂四從二也象曰左次无咎未失常也【案】得位從陽故未失常

六五田有禽利執言无咎【注】荀爽曰田獵也謂二帥師禽五【案】田謂二禽謂五田有禽者有可禽之

道利執言者有伐之之辭書曰予惟聞汝衆言夏氏有罪予畏上帝不敢不正此所執之言也故利執

言无咎若无辭而以下伐上是叛臣也五失位二之五得位互艮爲手李鼎祚云六五居尊失位在師之時蓋由殷紂而被武王禽於

鹿臺之類是也長子帥師弟子輿尸貞凶【注】虞翻曰長子謂二震爲長子在師中故帥師也弟子謂三三體

坎坎震之弟而乾之子【案】公羊傳曰曷爲或言率師或不言率師將尊師衆稱某率師將尊師少稱

將將卑師衆稱師將卑師少稱人然則九二長子尊故稱帥師其餘皆從二之師也二帥師代五以中

行執言者也三失位而以伐人故輿尸貞凶者三自正不從二故凶二若漢高光武初三若自立爲王不從高祖光武者坤虛无君故觀

觀者起象曰長子帥師以中行也【案】自二升五故以中行也弟子輿尸使不當也【注】宋衷曰弟子謂

六三也失位乘陽處非所據衆不聽從師人分北或敗績死亡輿尸而還故曰弟子輿尸謂使不當其

職也

上六大君有命【注】鄭康成曰命所受天命也見文選注【案】二升五居尊位故曰大君所謂能以衆正可以

王者也。陰陽得正爲命。五本陽位。二來居之。得正。故曰有命。象曰。以正功。二有定天下之功。故承天寵。受天命也。開國承家。小人勿用。〔注〕荀爽曰。大君謂二。師旅已息。既上居五。當封賞有功。立國命家也。開國封諸侯。承家立大夫也。虞翻曰。承受也。坤爲國。二稱家。案大夫受采邑。賜氏族。立宗廟。世不絕祀。鑒度云。初爲元士。二爲大夫。三爲三公。四爲諸侯。五爲天子。象曰。大君有命。以正功也。小人勿用。必亂。上爲宗廟。陰動。開。二承五。故承。三失位。與尸。故曰小人。象曰。大君有命。以正功也。小人勿用。必亂。邦也。〔注〕虞翻曰。謂五多功。五動正位。故正功也。案二有定亂之功。升五正位。〔案〕荀子曰。治生乎君子。亂生乎小人。致人。文。

二二二
坎上 坤下

比吉。原筮。元永貞。无咎。〔注〕子夏傳曰。地得水而柔。水得地而流。比之象也。夫凶者生乎乖爭。今既親比。故云比吉也。〔案〕九五乾之元。萬物之始。故曰原。九陽之老爲蓍。故曰筮。坎爲水。乾元得位。初三化成。既濟。故原筮。元永貞。无咎。正其本。萬事理。君正於上。民從於下。龜筮卿士庶民。无不從也。書曰。惟茲惟德。稱用乂厥辟。故一人有事於四方。若卜筮。罔不是孚。此亦有孚惠心。勿問元吉者也。比以羣陰輔一位。則本正矣。筮。問也。謀及乃心。而後謀及卿士庶民。卜筮。此之謂原筮。後漢志云。元以原之。董子重政云。元猶原也。此原卽原始反終。原始要終之原。正而後問。何咎之有。惠氏棟以原爲再。云二爲原筮。初九爲元。非是。經云。原云元。則无再筮之意。傳云。以剛中。則不謂二。明甚。不寧方來。後夫凶。〔注〕虞翻曰。若謂師二升五得正。則仍是本原。无所謂原比。初陰爻。不得云九也。水性流動。故不寧。後謂上。夫謂五也。艮爲背。上位在背。後无應乘陽。故後夫凶也。〔案〕不寧。不寧侯也。

方來猶將來不寧之侯亦將來故象曰上下應也

攷工梓人祭侯之禮其辭曰惟若寧侯毋或若女不寧侯不屬于王所故抗而射女是不朝王者為不寧

也困九二朱紱方來鄭云文王將王天子制用朱紱是鄭訓方為將此方來亦然東京賦薛注云方將也方來獨謂上者以象曰下順從則下非不寧傳云上下應者以先云下順從疑下應而上不應故明

言上下應言不寧者亦來則上終不順五故比之无首雖比五而不順五故凶詩曰王猷允塞徐方既

來荀子曰仁人用國日明諸侯先順者安後順者危慮敵之者削反之者亡

議兵文

象曰比吉也比輔也下順從也【案】比故吉也相比故相輔下謂下四陰坤為順四陰順從五而比輔之

所以吉也

四陰體坤順在五下自初至四皆有下稱四為上體之下二三各為互體之下故統謂之下

君尊臣卑之義非謂上爻有下稱經原筮元永貞无咎以剛中也

云後夫凶則上不在順從之列可知

也【注】荀爽曰後夫謂上六逆禮乘陽不比聖王其義當誅故其道窮凶也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯【注】鄭康成曰親諸侯使諸侯相親遞相朝聘

以和邦國注比猶親形方氏注同並引虞翻曰初陽已復震為建為諸侯坤為萬國為腹坎為心腹心此經以證是鄭訓比為親同子夏傳

親比故以建萬國親諸侯案封建之制由來者遠故曰先王漢書地理志云昔在黃帝作舟車以濟不通旁行天下方制萬里畫壘分州得百里之國萬區

初六有孚比之无咎【注】荀爽曰初在應外以喻殊俗聖王之信光被四表絕域殊俗皆來親比故无咎

也案初孚五比五也此謂畫動之爻有孚盈缶終來有它吉【注】荀爽曰缶者應內以喻中國孚既滿盈中國終來及

初非應故曰它也案五孚及初蓋謂之缶中虛容物虞翻曰坤器為缶坎水流坤初動成屯屯者盈也

故盈缶終變得正。故終來有它吉。象曰：比之初六，有它吉也。〔注〕荀爽曰：謂信及非應，然後吉也。〔案〕初六失位，故特言初六以明有它，乃吉，謂化之正五孚及之也。

六二比之自內，貞吉。〔案〕二得正應五，中誠親比，故曰內。內謂畫也。爻由畫來，動而應五，故自內不可化。故貞吉。象曰：比之自內，不自失也。〔案〕不化，故不自失。

六三比之匪人。〔注〕虞翻曰：匪，非也。失位无應，三又多凶，故曰匪人。〔案〕比六爻，唯五不曰比之，其餘皆曰比之。不亦傷乎？恐其傷王政也。若五比匪人，豈僅傷而已哉？呂覽驕恣云：仲虺有言曰：諸侯之德，能自取師者，王；能自取友者，存。其所釋而莫如己者，亡。干寶云：爻失其位，管蔡之象也。象曰：比之匪人，不亦傷乎。〔注〕虞翻曰：體剝傷象。〔案〕此管蔡之於周，四凶之於堯也。終必以刑法正之，亦足傷盛德也。故小人勿用，慎在於初。

六四外比之，貞吉。〔案〕外謂爻四承五，故動而應初，與初共比五。初已之正為賢，此舉賢事君之象也。比當以正，不可化，故貞吉。〔注〕五也。則為薦賢之象，可知。君德遠被，臣為之施。五孚及初，四實施之，四為初應。〔案〕為五施德也。象曰：外比於賢，以從上也。〔案〕四以初從五。

九五顯比。〔注〕虞翻曰：五貴多功，得位正中。初三已變體重明，故顯比。〔案〕董子楚莊王篇云：受命之君，天儀志事天亦然。今天大顯已物，襲所代而率與同，則不顯不明，非天志。故王用三驅，失前禽。〔注〕鄭康成曰：王者習兵於蒐狩，驅禽而射之，三則已。法軍禮也。失前禽者，在前者不逆而射之，旁去又不射。唯背走者，順而射之，不中則已。是皆所以失之。用兵之法，亦如之。降者不殺，奔者不禦，皆為敵不敵，已加

三三 巽上下

小畜亨。密雲不雨。自我西郊。〔注〕鄭康成曰。畜養也。見釋文。

【案】小謂四。京氏傳云。小畜之義。在於六四。謂四陰小也。虞云。復小陽潛。所畜者

少。故曰小。五剛中正。四承之上。化坎雨施。故志行。乃亨。二上之正成。既濟。上坎爲雲。下坎爲雨。故上云

既雨。謂既濟也。未化。故密雲不雨。雲。山澤氣也。兌爲澤。在乾上。未成坎。故不雨。巽爲風。在乾上。澤氣之

則皆雨。爲雲也。我謂四。兌爲西。乾爲郊。雲興於澤。故自西郊。

彖曰。小畜柔得位而上下應之。曰小畜。健而巽。剛中而志行。乃亨。〔注〕虞翻曰。二失位。五剛中正。二變應

之。故志行。乃亨也。【案】柔得位。謂四成。既濟。雲行施雨。嘉會合禮。君子之所以自養也。密雲不雨。尙往

也。【案】尙。上也。雲始上升。故不雨。自我西郊。施未行也。〔注〕虞翻曰。兌爲西。乾爲郊。雨生於西。故自我

西郊。九二未變。故施未行也。

象曰。風行天上。小畜。君子以懿文德。〔注〕荀九家曰。風者天之命令也。今行天上。則是令未下行。畜而未

下。小畜之象也。虞翻曰。懿。美也。豫坤爲文。乾爲德。離爲明。初至四體。夫爲書契。乾離照坤。故懿文德。

初九。復自道。何其咎。吉。【案】復。反也。初本得位。動失位而還反。故復自道。疑始失位有咎。復未必吉。故明

言何其咎。吉。荀子大略云。易曰。復自道。何其咎。春秋賢穆公以其能變也。董子玉英云。魯桓忘其憂而

難。易曰。復自道。何其咎。此之謂也。匹夫之反道。以除咎。尙象曰。復自道。其義吉也。【案】得正。故其義吉。

九二牽復吉【案】牽引也。巽爲繩。二應五。五正於上。故引二使復。謂化之正也。故吉。象曰：牽復在中。亦不

自失也。【注】虞翻曰：變應五。故不自失。【案】初復自道。則不自失。二爲五所牽而復。故亦不自失。孟子

曰：仁義禮智。非由外鑠我也。我固有之也。

九三輿說輶【注】鄭康成曰：輶。伏菟也。案菟。謂輿下縛木。與軸相連。鉤心之木是也。及見孔疏文【案】二化三

在坎中。坎於輿爲多眚。兌爲毀折。巽爲繩。繩毀折。故說輶。輶。案坤爲車。爲輶。至三成。乾坤象不見。故車

輶舊誤作輶。釋文云：輶。或作輶。一云：車旁作復。音服。車下縛也。伏菟。則皆作輶。老子所云：三十輻共一轂。是

也大壯。壯于大輿之輶。釋文云：輶。本又作輶。音服。是車下伏菟。彼疏云：子夏易傳云：輶。車旁著。音福。老子

所云：三十輻共一轂。是也。車旁著。復音服。是車下伏菟。彼疏云：子夏易傳云：輶。車旁著。音福。老子

車履形如伏兔。以繩縛於軸。因名縛也。說文云：輶。車軸縛也。從車。夏聲。易曰：輿說輶。據此諸說。則輶爲

誤字。審矣。徑改正。攷工記：加軫與轅焉。四尺也。注：鄭司農云：轅。謂伏兔也。是則輶即轅。蓋轅其本名。以

其縛於軸。謂之軾。故云：加軾與轅。謂加於軸上也。夫妻反目。【注】虞翻曰：豫震爲夫。巽爲妻。離

輿與下四面材。謂之軾。故云：加軾與轅。謂加於軸上也。夫妻反目。【注】虞翻曰：豫震爲夫。巽爲妻。離

爲目。今夫妻共爲四。離火動上。目象不正。巽多白眼。夫妻反目。妻當在內。夫當在外。今妻乘夫而出。在

外。象曰：不能正室。案說文：反目。則不順矣。詩云：關關雎。象曰：夫妻反

目。不能正室也。【注】荀九家曰：四互體離。離爲目也。離既不正。五引而上。三引而下。故反目也。輿以輪

成車。夫以妻成室。今以妻乘夫。其道逆。故不能正室。

六四有孚。血去。惕无咎。【注】虞翻曰：孚。謂五。惕。憂也。得位承五。故无咎。【案】成既濟。六爻得位。坎雨降。

陰陽和。故血去惕出。坎爲血。爲加憂。象曰。有孚惕出。上合志也。【案】上謂五。成既濟。陽陰應。故合志。九五有孚。攣如。富以其鄰。【注】虞翻曰。孚。五謂二也。攣。引也。巽爲繩。豫艮爲手。二失位。五欲其變。故曰。攣如。以及也。五貴稱。富鄰。謂三。二變承三。故富以其鄰。象曰。不獨富。【案】富。及其鄰。及臣鄰也。爵以馭貴。祿以馭富。加地進律。皆所以富之。【案】成既濟。日東月西。爲鄰。鄭既濟九五注云。日出東方。東鄰象也。月出西方。西鄰象也。象曰。有孚攣如。不獨富也。【案】以其鄰。故不獨富。

上九既雨。既處。尚德載。【注】虞翻曰。既。已也。應在三。坎零爲雨。謂二已變三體。坎雨故既雨。既處。【案】成既濟定。故既雨既處。上下俱安也。尚上也。上積德。則民載之。婦貞厲。月幾望。君子征凶。【注】虞翻曰。幾。近也。坎月離日。上已正需時。成坎與離相望。故月幾望。【案】婦貞厲。謂上伏陰發之正。婦人无外事。上在外。故貞厲。月幾望。謂畫變之爻。將化而未化時也。故幾望。君子謂陽在上。失位而動。故凶。婦人謂夫爲君子。象曰。有所疑。疑則不決。未能卽化之。正以失而征。是以凶矣。疑使之然也。象曰。既雨既處。德積載也。君子征凶。有所疑也。【案】畜至上。故積膏澤下於民。民載之。謂成既濟。上下相應也。所疑。謂坎疑正而不卽正。故凶。事有以緩敗者。疑害之也。

三三
乾兌
上下

履虎尾。不咥人。享。【注】荀爽曰。謂三履二也。【案】傳云。柔履剛。故知三履二。虞以爲與謙旁通。以坤履乾。謙

乾又云坤爲虎。乾爲人。則是虎履人矣。云乾兌乘謙。謙坤爲虎。則爲剛履柔。或以坤履乾爲馬。融曰。啞以乾履坤之誤。與經亦不合。又案荀云。六三履二。非和正。故云利貞。是荀本亨下有利貞字。馬融曰。啞齧也。見釋文。【案】兌爲虎。爲口。二之正互艮止。兌口不見。故不啞人。亨。二化應五也。二化震爲足。兌澤動

下三在兌後。故履尾。

彖曰。履柔履剛也。說而應乎乾。是以履虎尾。不啞人。亨。剛中正。履帝位而不疚。光明也。（注）虞翻曰。剛中正。謂五。五帝位。坎爲疾病。五履帝位。坎象不見。故履帝位而不疚。光明也。【案】兌二化應五。故應乎乾。疚。病也。孔子曰。天無私覆。地無私載。日月無私照。奉斯三者。以勞天下。無私。故不疚。成既濟。離日坎月。六爻正。故光明也。荀子曰。公生明。偏生闇。不荀文。

象曰。上天下澤。履。君子以辯上下。定民志。（注）虞翻曰。辯。別也。乾天爲上。兌澤爲下。【案】履。禮也。禮。辯上下。故上下特分言之。董子曰。凡百亂之原。皆出嫌疑。纖微以漸。寢稍長。至於大聖人。章其疑者。別其微者。不得嫌以早防之。制度文。成既濟。陰爲民。六爻正。故定民志。履者。禮也。亨者。嘉之會也。嘉會足以合禮。故履虎尾。不啞人。亨。禮者。聖人所以藏身之固。和而至德之基也。六三不足有明。不足與行。故啞人。凶。武人爲於大君。乘其和也。荀子曰。人賢而不敬。則是禽獸也。人不肖而不敬。則是狎虎也。禽獸則亂。狎虎則危。災及其身矣。臣道文。三之啞人。失其禮也。愬愬終吉。有禮者敬人。敬人者。人恆敬之。故志行。素履者。素位之禮。履道坦坦。以禮爲出處也。夫禮決柔以禮視履考祥。考諸禮也。所以辯上下。定民志者。禮

而已。禮運曰：禮者，君之大柄也。禮達而分定。

初九素履往无咎。【案】素履，謂畫往謂動之爻。初本得位，故素履往无咎。窮不失義，達不離道。國有道不

變塞焉。國无道至死不變，所守者禮而已。象曰：素履之往，獨行願也。【注】荀爽曰：初九者，潛位隱而未

見行而未成，素履者，謂布衣之士，未得居位，獨行禮義，不失其正，故无咎也。【案】素位而行，不願乎外。君子

九二履道坦坦，幽人貞吉。【注】虞翻曰：二失位，變成震，爲道爲大塗，故履道坦坦。【案】二化得正，有禮則

安，故履道坦坦。孔子曰：君子坦蕩蕩，幽人謂二伏陰之正，故幽人貞吉。幽隱也。【案】一陰一陽，六畫定位，陰

凡卦之生，莫非乾坤之交。乾坤交，即既濟也。但乾坤交氣，不能無多少之偏。少則伏於內，不能盡發於

外，故須爻化，所伏之氣，乃發。譬若性然，有假於習，所謂窮理盡性，左傳所謂人之能，自曲直以赴禮者，

也。孟子曰：性善，以其伏之得正者言。荀子曰：性惡，以其偏多失正者言。善惡皆性也，或伏或見，皆畫所

本具之氣也。伏氣之發，猶平旦之氣，仁義之自中動者也。此无待於外者也。畫動而變，而化則猶習焉。

不察外有所觸，始動其內。此伏氣之待爻動而後發者也。童子將入井，惻隱生焉，非外鑠實外感也。伏

氣自發，待感而發，其實一耳。所伏之氣，有多寡之殊，故有待感者，有不待感者。唯乾元純陽，中无伏陰，

坤元雖純陰，而包養乾元，中有伏陽，此卦所以皆成既濟。非氣自外至者也。以人事言，故或說青州刺史

兼數事，非謂爻之化於伏氣，无預伏陽，此卦所以皆成既濟。非氣自外至者也。以人事言，故或說青州刺史

曰：寧抱道懷貞，比下徵書，違命不至，盤桓利居，高尙其事，雖有素履幽人之貞，而失考父茲恭之義。後

漢書荀爽傳論云：出處君子，違命不至，盤桓利居，高尙其事，雖有素履幽人之貞，而失考父茲恭之義。後

濡跡乎不然，何爲違貞吉而履虎尾焉？據此則幽人爲隱，亦經師舊說。象曰：幽人貞吉，中不自亂也。

六三眇能視，跛能履，履虎尾，咥人凶。【注】虞翻曰：離目不正，兌爲小位，在虎口中，故咥人凶。【案】李鼎祚云：

主體說應乾下柔上剛尊卑合道是以履虎尾不咥人通今於當
爻以陰處陽履非其位互體離兌水火相刑故唯三被咥凶矣【案】眇一目小也跛行不正也履三

小畜四皆互體離小畜離象在上故反目履離象在下故眇四化震足不正故跛能者自謂能也歸妹

跛履眇視婦人之道幽人之貞也以履虎尾宜其咥矣武人爲于大君【案】互離爲戈兵甲冑故曰武

人乾爲大君三與乾接而失其位武人所爲而爲於大君謂君剛愎自用也眇自謂能視跛自謂能

曰童子佩觿能不我知傳云不自謂無知以驕慢人也象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶

位不當也武人爲于大君志剛也【案】三雖互離目然失正不足以有明四化離象不見震行艮止故

不足以與行視履惡能哉剛謂伏陽陽伏故志剛

九四履虎尾愬愬終吉〔注〕子夏傳曰愬愬恐懼之貌也虞翻曰體與下絕四多懼故愬愬變體坎得位

故終吉案高誘慎太覽注云愬愬懼也居之以禮象曰愬愬終吉志行也【案】之正承五應初故志行

有禮則安無禮則危

九五夬履貞吉【案】夬決也剛決柔也三失正故五決之之正成乾體乾三重剛故貞厲象曰位正當五

位正決三決之當但厲而已履帝位而不疚謂此爻也象曰夬履貞厲位正當也

上九視履考祥其旋元吉〔注〕虞翻曰應在三考稽祥善也【案】視履鑒三也鑒於三故考祥擇善也旋

還也失位鑒三動而旋反終止不化則成乾故元吉三已之正上化則體夬亦必爲五所決故不化所

謂和行也。象曰：元吉在上，大有慶也。【案】成乾，故大有慶，言在上，明非反三也。

三三
坤乾
上下

泰，小往大來，吉亨。〔注〕鄭康成曰：泰，通也。見釋文虞翻曰：坤陰誦外爲小往，乾陽信內爲大來。天地交，萬物

通，故吉亨。

彖曰：泰，小往大來，吉亨，則是天地交，而萬物通也。上下交，而其志同也。【案】通達也。天地絪縕，萬物化醇，

二五交，成既濟，萬物出震同合也。二上爲君，五下爲臣，二五易位，六爻正，故志同也。內陽而外陰，內健

而外順。【案】內陽者，生物之原，內健者，幹事之本。外陰所以成物，外順所以接物。內君子而外小人，君

子道長，小人道消也。〔注〕荀九家曰：謂陽息而升，陰消而降也。陽稱息者，長也。起復成巽，萬物盛長也。

陰言消者，起垢終乾，萬物成熟，成熟則給用，給用則分散，故陰特言消也。案陰息則消陽，故謂之消。起復成巽，謂成於巳，東南巽位，

起姤終乾，謂終於亥，西北乾位，十月純陰。

象曰：天地交泰，后以財成天地之道，輔相天地之宜，以左右民。〔注〕荀爽曰：坤氣上升，以成天道，乾氣下

降，以成地道。天地二氣，若時不交，則爲閉塞。今既相交，乃通泰。鄭康成曰：財，節也。輔相，左右助也。以者，

取其順陰陽之節，爲出內之政。春崇寬仁，夏以長養，秋教收斂，冬敕蓋藏，皆所以成物助民也。案說文

體君也。互震爲長，子繼世，乾君在下，故稱后。財與裁同。泰二五失位，財成，天地之道，謂乾二升五，坤五降二，成既濟也。二五易位，各得其宜，故輔相。天地之宜，二五易位，陰陽應，故左右民。周禮月令備之矣。

虞云陰升乾位坤女主非

初九拔茅茹以其彙。征吉。〔注〕鄭康成曰彙類也。茹牽引也。茅喻君有絜白之德。臣下引其類而仕之。見劉

向傳注虞云否泰反其類巽爲茅

〔案〕拔擢也。盡也。茅菅也。茅叢生故否泰初皆取象焉。否泰反類三陽俱升故拔茅

茹以其彙初三得位不當升以二升五爲君初三以類相從故三陽俱升此泰之極所以反成否也二

升五爲君初志在從五故征終止不升得位故吉。或說茹茹蘆蒨草也。象曰拔茅征吉志在外也。〔案〕志在從五

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尙于中行。〔注〕虞翻曰荒大川也。案釋文荒本亦作沕。說文云沕水廣

荒假借字馮河涉河遐遠遺亡也。失位變得正體坎坎爲大川爲河震爲足故用馮河荀爽曰中謂五。〔案〕

陰包陽故曰包包沕喻三陽之盛也。詩曰王旅嘽嘽如飛如翰如江如漢如山之苞如川之流包沕者

言賢人衆多可以濟險也。故用馮河二之五涉坎濟難也。書曰在今予小子旦若遊大川予往暨汝夷

其濟用馮河者濟艱難定君位也。君位之定臣實輔之故不遐遺謂不棄功臣也。初三是也。詩曰於萬

斯年不遐有佐言輔佐之臣亦蒙其餘福也。君位定則君臣之分嚴故朋亡陽與陽爲朋二未升時初

三朋也。升五爲君則初三臣也。二上升五履中處正出令惟行故得尙于中行君不棄其臣臣不敢逼

君此天下之所以長泰也。既濟是也。若三陽俱升則泰反成否。臣有逼君之嫌君遂有棄臣之事矣。聖

人之處泰也。慎哉。象曰包荒得尙于中行以光大也。〔案〕成既濟故光大。

九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。於食有福。〔注〕虞翻曰。陂傾。謂否上也。平謂三。天地分。故平。天成地平。謂危者使平。易者使傾。往謂消外。復謂息內。從三至上。體復象。終日乾乾。反復道。故無平不陂。無往不復也。艱險貞正。恤憂孚信也。〔案〕二五易位。三在坎中。故艱貞。謂不與二俱升也。得位故無咎。坎爲恤。得位故勿恤其孚。言五信任之也。信則不疑。故于食有福。食君祿也。互兌爲口。坤爲士。稼穡作甘。二五易位。水在火上。象曰。無往不復。天地際也。〔注〕宋衷曰。位在乾極。應在坤極。天地之際也。地平極則險陂。天行極則還復。故曰無平不陂。無往不復也。

六四。翩翩不富。以其鄰。〔注〕虞翻曰。坤虛無陽。故不富。宋衷曰。四互體震。翩翩之象也。案四在震爲樂。故翩翩自得之貌。處泰之時。當恐懼修省。則二升五。成既濟。日東月西。富以其鄰。不自惕而自喜。則泰反否矣。〔包氏世榮云。詩毛傳。翩翩往來貌。翩翩者往來求富。求富則貪。故不戒以孚。〕〔注〕虞翻曰。謂坤邑

人不戒。〔案〕戒誠通。故使二升五。信來孚邑。故不戒以孚。二上體坎中正。象曰。中心願也。與比邑人不戒同義也。〔案〕二升五。象曰。翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中心願也。〔注〕宋衷曰。陰虛陽實。坤今居上。故言失

實。荀九家曰。乾升坤降。〔案〕乾二各得其正。陰得承陽。皆陰心之所願也。〔案〕四得承五。故中心願。

六五。帝乙歸妹。以祉元吉。〔注〕荀九家曰。五者帝位。震象稱乙。六五以陰處尊位。帝者之姊妹。五在震後。明其爲妹也。五應於二。當下嫁二。婦人謂嫁曰歸。謂下居二。以中和相承。故元吉也。〔案〕左傳以此帝乙爲紂父。乾鑿度以

易之帝乙歸妹。經无可考。未能詳也。虞翻曰。祉福也。〔案〕元謂坤元。六五陰。故知謂坤元。蓋坤元。息於內。則王帝乙歸妹。經无可考。未能詳也。虞翻曰。祉福也。〔案〕元謂坤元。六五陰。故知謂坤元。蓋坤元。息於內。則坤元退而上出於地。外至三陽之末。震雷出地。陽氣上升。而坤元反乎下。仍託位於二。乾元之氣。亦即升至五。但氣未盛。尚未著成。爻象耳。然則乾元之氣。至剝猶存。碩果是也。剝極則反。復生於下。坤元之氣。復至泰而還。此歸妹是也。夫上所決陰之餘耳。碩果雖剝。剝而仍生者。元在也。枯楊之華。枯而遂萎。不能復生者。氣先盡也。泰下三陽。中陰伏滅。否下雖有伏陽。然非陽生之時。故其成既濟。皆以易位言之。象曰。以祉元吉。中以行願也。〔注〕荀九家曰。五下於二。而得中正。故言中以行願也。

上六。城復於隍。勿用師。自邑告命。貞吝。〔注〕鄭康成曰。隍。壑也。說文云。隍。城池也。有水曰池。無水曰隍。是也。

〔案〕坤土在上為城。泰反成否。湯武所由興也。前徒倒戈。師可勿用。桀紂之君。天下叛之。欲湯武之伐桀紂

臣也。城復於隍。泰反成否。湯武所由興也。前徒倒戈。師可勿用。桀紂之君。天下叛之。欲湯武之伐桀紂者。皆桀紂之民也。書曰。我不爾動。自乃邑。所謂自邑告命也。處泰之終。可不懼與。坤為衆。為邑。兌為口。

反成否。則天命去矣。故自邑告命。謂乾上坤下。告以命之當盡也。泰將反否。上處卦終。雖得其正。莫挽其隕。故吝。殷之微子。其當此矣。若武庚者。凶如何也。象曰。城復於隍。其命亂也。〔案〕泰反成否。故命亂。

言天命去之也。呂覽曰。凡國之亡也。有道者必先去。地從於城。城從於民。民從於賢。故賢主得賢者而民得。民得而城得。城得而地得。〔文〕先識是故拔茅征吉。得賢而泰成。城復於隍。失賢而泰反。〔詩〕山冢萃崩。

云。百川沸騰。衆陰進。山冢萃崩。人無仰。高岸為谷。賢者退。深谷為陵。小臨大義。與此同。

否之匪人。不利君子貞。大往小來。〔注〕虞翻曰。陰來滅陽。君子道消。故不利君子貞。陰信陽詘。故大往小來。〔案〕否之匪人。所以否者。任匪人也。得賢者昌。失賢而任匪人者亡。是以否泰之初。俱象拔茅。上劉向事云。譏邪進則衆賢退。羣枉盛則正士消。小人道長。君子道消。則政日亂。故爲否。否者。閉而亂也。此言其所以否也。匪人謂陰大。戴保傳云。昔者禹以夏亡。湯以殷亡。紂以殷亡。其所以君王同而功迹不等者。所任異也。是以國不務大。而務得民心。佐不務多。而務得賢臣。得民心者。民從之。有賢佐者。士歸之。故同聲則異。而相應。意合則未見而相親。賢者立於本朝。而天下之豪相率而趨之也。故無常安之國。無宜治之民。得賢者安存。失賢者危亡。自古及今。未有不然而者也。是國之否泰。由於賢匪。故初皆象以拔茅。而卦辭發端。卽曰否之匪人。以言用人不可不慎也。

彖曰。否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不交。而萬物不通也。上下不交。而天地无邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。〔案〕坤爲邦。不能保其有。故无邦。

象曰。天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。〔注〕宋衷曰。天地不交。猶君臣不接。天氣上升。而不下降。地氣沈下。又不上升。二氣特隔。故云否也。虞翻曰。坤爲營。乾爲祿。難謂坤爲弑君。故以儉德辟難。巽爲入伏。乾爲遠。艮爲山體。遯象謂辟難遠遯入山。故不可營以祿。營或作榮。儉或作險。案漢書敘傳不真。應劭曰。爵祿不能營其志。引此以證是舊本作營。不獨虞然也。坤爲吝嗇。下體乾消而伏。故儉德辟難。營惑也。淮南子云。精神亂營。坤爲迷。故曰營不可營。以祿言不爲祿。祿所惑。人亦不能以祿惑之。若能辟難矣。

初六。拔茅茹。以其彙。貞吉。亨。〔案〕否三陰俱升。成泰初之四得正。陰陽交。故貞吉。亨。象曰。拔茅貞吉。志在君也。〔案〕君謂五。初欲之。四承五。故志在君。

六二包承小人吉。大人否亨。【案】以陽包陰。二欲以下。三陰俱承五。故包承。二得位。初三與四上易位。亦

得正。故小人吉。

陰爲小人。謂民對大人之稱。

小人吉。則大人否亨。謂成既濟。則否得亨。大人謂乾五從之成羣。斯爲

君矣。天下歸往。是爲王矣。故否亨也。象曰。大人否亨。不亂羣也。【注】虞翻曰。物三稱羣。【案】三陰皆欲上承五。五得位不降。二得位不升。故不亂羣。謂成既濟也。

六三包羞。【案】以陽包陰。三失位不升。則終否。下二陰爲三所隔。故包羞。象曰。包羞。位不當也。

九四有命。無咎。疇離祉。【注】荀九家曰。疇者類也。離附祉。福也。【案】四失位之初。得正。故有命。无咎。五命

之也。四之初。則下三陰皆得麗五。受五之福。

初曰拔茅。四曰志行。否成泰也。三四交際之際。氣之升降。必由於是。故三不升。則包羞。

象曰。有命无

咎。志行也。【案】四志在降。初五命之。故志行。

九五休否。大人吉。【案】休。止也。已成既濟。故休否。五得中正。故大人吉。其亡其亡。繫于包桑。【注】荀爽曰。

陰欲消陽。由四及五。故曰其亡其亡。桑者。上元下黃。以象乾坤也。乾職在上。坤體在下。雖欲消乾。繫其

本體。不能亡也。京房曰。桑有衣食人之功。聖人亦有天覆地載之德。故以喻。陸績曰。言其堅固不亡。如

巽以繩繫也。【案】陰消由四及五。故曰其亡。大人其之言彼之所以亡也。不可不監于有夏。不可不監

于有殷。其亡其亡。監其所以亡。而因以自惕也。大人以亡自惕。故存不忘亡。身安而國家可保。是以休

否而成既濟也。繫于包桑。言恩澤之在民者固也。

太玄。次三。其亡其亡。將至于輝光。測曰。其亡其亡。震自衛也。次七。累卵業業。懼貞安。測曰。累卵業業。自

危作安也。是太玄以其亡。詩曰。不戢不難。受福不那。箋云。王者至尊。天所子也。然而不自斂。以先王戢其亡。爲自震懼。義本此。之難之。固可知矣。否泰之初。皆以拔茅喻者。由於始也。若至否象已成。泰不可保。雖有善者。亦无如之何。此泰上所以城復於隍。雖貞亦吝也。聖人於此。有慄慄危懼者焉。孟子曰。生于憂患。死于安樂。故否卦六爻較泰爲吉。象曰。大人之吉。位正當也。

上九。傾否。先否。後喜。【案】否反成泰。聖人以亡自惕。否焉有不傾者乎。象曰。否終則傾。何可長也。【案】能自惕。則轉否爲泰。不能自惕。則傾在此。而泰在彼。孟子曰。天下之生久矣。一治一亂。

卷六

周易上經彖上傳象上傳

三三
離下
乾上

同人于野。亨利。涉大川。利君子貞。〔注〕鄭康成曰。乾爲天。離爲火。卦體有巽。巽爲風。天在上。火炎上而從之。是其性同於天也。火得風。然後炎上益熾。是猶人君在上施政教。使天下之人和同而事之。故謂之同人。風行无所不遍。遍則會通之德大行。故曰同人于野。亨。案淮南子繆稱云。芒芒昧昧。與元同氣。故旁見者。過障之於邪。開道之於善。而民向方矣。易曰。同人于野。利涉大川。虞翻曰。乾爲野。【案】二五相應。陰陽通。故亨。成既濟。坎爲大川。君

子謂五成既濟由五得正所謂通天下之志也。

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人〔注〕虞翻曰二得中應乾。案服虔左傳注云天在上火炎上同

謂乾舍於離同而為日天日同明以照於下君子則之上下同心故曰同人。同人曰同人于野亨利涉大

川乾行也〔注〕虞翻曰乾四上失位變而體坎故曰利涉大川乾行也。案上既釋所以稱同人之義此

野之義君子之道或出或處或默或語恐人疑于野以喻外則義不周故特申之言同人之卦所以稱同人于

人也。文明以健中正而應君子正也〔案〕離為文明內文明而外健故文明以健中正謂二五唯君子

為能通天下之志〔注〕虞翻曰唯獨也四變成坎坎為通為志〔案〕出處語默各不同志通則不同者

同唯君子能耳。諸卦於乾或言剛或言健唯同

象曰天與火同人君子以類族辯物〔注〕荀爽曰乾舍于離相與同居故曰同人也。案陽者陽也行而不

故陽精為日而離中陰舍於離也天繞地而周亦離象象傳於坎曰水曰雲曰雨於離曰虞翻曰乾為

明曰火曰電例不言日月蓋日月終始一經所謂易也无所不在故不於一卦偏舉之。虞翻曰乾為

族。案乾云羣陽之辯別也乾陽物坤陰物。案族者族也聚也卦五

初九同人于門无咎〔案〕于門謂化之陰艮為門同人謂同於四初化失位出門同人失位由已故象曰

出門同人又誰咎也言不能咎人无所歸咎象曰出門同人又誰咎也〔案〕不咎人而還自咎則亦能

无咎亦反身之義也。解自我致戎又誰咎。節不節之嗟又誰咎。彼皆以无所歸咎當自咎為義故知此

亦然解以小人乘君子之器雖貞不免於吝不節而自咎亦即能節故无咎與此

同。

六二同人于宗。吝。【案】初九于門。或出者也。六二于宗。或處者也。二五正應。為三四所隔。不得動而應五。故處其位而不之應。周旋宗黨之象也。不得之應。故吝。九五同人。先號咷而後笑。謂二始不得應五。故後笑。二人同心。其利斷金。二始雖不得之五。而心實同。五以三伏戎。四乘墉。與五為難。二為所隔。不得應五。唯周旋宗黨間耳。二陰位。故曰宗。初化時。艮為門。二門以內也。象曰。吝道也。當此之時。有不得吝者。若求免於吝。而急於求應。恐見得於三四矣。此抱道窮居。得主而後出。事之象也。許氏以為同。象曰。姓相娶。鄭則云。天子諸侯后夫人。無子不出。類尋其義。似以二為歸宗。被出之婦。皆所未詳也。象曰。同人于宗。吝道也。

九三伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。【注】虞翻曰。巽為伏。離為戎。巽為高。爻在三。乾為歲。興起也。動不失位。故三歲不興也。乾陽起於冬。李鼎祚曰。巽為草木。【案】初化時。艮為山。三在山上。故升其高陵。大

阜也。三動之爻。欲據二而敵五。故伏戎。升高不化。故不興。莊十六年公羊傳云。同盟者何。同欲也。案三四年不言同人者。不同五也。象曰。伏

戎於莽。敵剛也。三歲不興。安行也。【案】安行。謂成既濟。乃順五也。

九四乘其墉。弗克攻。吉。【案】初化艮為墉。墉。城也。乘艮。故乘其城。謂畫動之爻。欲攻五而取二也。失位。故弗克攻之。正故吉。象曰。乘其墉。義弗克也。其吉則困而反則也。【案】失位。故義弗克。為五所困。反之正。故反則。

九五同人。先號咷而後笑。大師克相遇。【注】虞翻曰。應在二。巽為號咷。師震在下。故後笑。震為後笑也。乾

爲大同人反師故大師二至五體姤遇也故相遇【案】二隔於三四故先號咷成既濟二得應五故後

笑陸京氏易傳注云隔於陽位不能決勝故曰先號咷大師五討三四之師也同人通師故成既濟二

五相遇故克遇克能也象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也【案】二得中正故以中直直其

正也二專志應五不爲三四所移故特變正言直中直不移先是以號咷也言相克者謂二五本欲相

遇今皆能也相者合二五之辭

上九同人於郊无悔【注】虞翻曰乾爲郊失位无應與乾上九同義當有悔同心之家故无悔案上居五

不動故于象曰同人於郊志未得也【案】未成既濟志故未得卦言同人于野亨上同人于郊則郊云志未

郊无悔上九之正據全卦言也上同人于郊雖不動无悔而未能得位故志未得據爻言也六爻之辭有言其

變者有言其化者有言其畫者有兼言之者引伸觸類此吉則彼凶可知所謂既有典常不可爲典要

者也黃裳元吉不爲吉占者險故也豈必繫以非黃裳不吉乎

三三 離乾下

大有元亨【注】鄭康成曰六五體離處乾之上猶大臣有聖明之德代君爲政處其位有其事而理之也

元亨者又能長羣臣以善使嘉會禮通若周公攝政朝諸侯於明堂是也【案】元坤元坤元至五養伏

陽故元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有【案】此大臣輔幼主之象亦卽體坤元而爲君若成王以

周召爲臣之象也。羣陽而應一陰。主雖弱而羣聖輔之。天下亦未有不治者也。五本陽位。故曰大有。五
伏陽故上下應之。羣陽爲陰所有。故曰大有。大戴記保傳云。明堂之位曰篤仁而好學。多聞而道慎。天
發志。故上下應之。羣陽爲陰所有。故曰大有。子疑則問。應而不窮者謂之道。道者導天子以道者也。常
立於前。是周公也。誠立而敢斷。輔善而相義者謂之充。充者充天子之志也。常立於左。是太公也。繫廉
而切直。匡過而諫邪者謂之弼。弼者拂天子之意者也。常立於右。是召公也。博聞強記。接給而善對者
謂之承。承者承天子之遺忘者也。常立於後。是史佚也。故成王中立而聽朝。則四聖維之。是以慮無
失計。而舉無過事。殷周之所以長久者。其輔翼天子有此具也。此即柔得尊位而上下應之之象。無其
德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。〔注〕虞翻曰。謂五以日應乾而行於天也。時謂四時。案六十
大有大畜。言其德乾元亨利貞。傳云。君子行此四德者。然則大有元亨。大畜利貞。各得乾之半。以爲其
德者矣。大有五有伏陽。全體剛健。而坤元居五成離。故剛健而文明。六五厥孚交如。信以發志。謂五陽
孚於伏陽。而伏陽發也。是則大有之元乃乾坤相交之元矣。同人言應乎乾。大有言應乎天。天謂五伏
陽發則成乾。此乾之舍于離也。乾五之聖人得乾元之氣。崛起爲君。先天者也。大有六五則天地先有
是氣。而生聖賢之君。以應之後天者也。

象曰。火在天上。大有。君子以遏惡揚善。順天休命。〔注〕荀爽曰。謂夏正火王在天。萬物並生。故曰大有也。

案姚規云。互體有兌。兌爲澤。位在秋。乾則施生。澤則流潤。離則長茂。秋則收成。大富有也。虞翻曰。遏絕揚舉也。乾爲揚善。坤爲遏惡。爲順以乾滅坤

體。夫揚於王庭。故遏惡揚善。乾爲天休。二變時巽爲命。故順天休命。案五伏陽發。故遏惡揚善。陰順陽

初九无交害。匪咎。艱則无咎。〔注〕虞翻曰。害謂四匪非也。艱難。〔案〕初四皆陽。不相應。初化應四。則俱失

位。以僞感僞而害生。故无交害。初宜應四。不應。疑有咎。故明言匪咎。成既濟。四在坎中。初四相應。乃无

咎。故艱則无咎。象曰。大有初九无交害也。〔案〕明言初九以言得位。不可化而失位。以交害。故曰无交

害也。

九二大車以載。有攸往。無咎。〔注〕虞翻曰。比坤爲大車。乾來積上。故大車以載。二失位變得正。應五。故有攸往。无咎矣。象曰。大車以載。積中不敗也。〔案〕敗毀也。應在五。兌爲毀折。二五俱中。故積中不敗。謂五發成乾也。

九三公用亨於天子。小人弗克。〔注〕京房曰。亨獻也。見釋

虞翻曰。天子謂五。案虞注又云。二變得位。體鼎

伸虞義。引大亨以養聖賢云。三賢人。又引左傳。天子降心以逆公。爲證。但以易稱。享之例。推之。如王用亨於岐山。王用亨於西山。不得謂岐山。西山。享王。則此公用亨於天子。即不得謂天子。享公。虞雖取鼎象。未明言亨之者。爲誰。虞又云。四折鼎足。覆公餗。公餗者。三公之職。亦不得謂此。即天子。享公。虞雖取鼎象。云。聖人亨以享上帝。則鼎亦有下亨上之義。左傳。卜偃云。戰克而王。饗吉。孰大焉。王饗謂王來受晉侯之饗。故卽云。且是卦也。天爲澤以當日。天子降心以逆公。不亦可乎。時晉侯欲勤王。卜偃云。則言王必來受晉侯之饗。此天將狩於河陽之日。天子降心以逆公。不亦可乎。王來饗晉侯。杜云。爲王所宴饗。非是。大行人職。諸侯朝天子。廟中將幣。觀禮三享。皆束帛加璧庭實。唯國所有。此所謂亨也。朝覲之禮。禮之大者。小人不能行。故弗克。象曰。小人害也。害禮也。九三乾惕之。爻著諸侯朝王之義。敬之至也。故曰。公爲諸侯。故曰。公。公侯也。象曰。公用亨於天子。小人害也。〔案〕害。害禮。孔子曰。不能詩於禮。繆不能樂

於禮。素薄於德。於禮虛。小人焉有不害禮者。

九四匪其彭。无咎。〔注〕虞翻曰。匪。非也。變而得正。故无咎。干寶曰。彭。亨。驕盛貌。案彭。亨。訓彭。爲彭。亨。非訓

義。謂此卦周公攝政。朝諸侯。四著戒慎之辭。恐離偏上之悔也。故匪其彭。言不敢驕。〔案〕乾爲盈。四化成兌。澤虛以受人。故匪其彭。象曰。匪其彭。

无咎。明辯皙也。〔案〕皙。明也。辯。別也。離明兌口。四失正體。乾盈自知其非化之正。故明辯皙也。

六五厥孚交如威如吉〔注〕虞翻曰孚信也發而孚二故交如乾稱威發得位故威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也〔案〕上下交孚故信以發志成既濟相應也體元故易相應故无備君子不動而敬不言而信詩曰奏格無言時靡有爭

上九自天佑之吉无不利〔注〕虞翻曰祐助也乾爲天〔案〕五陽本伏發而成乾上化順之爲五所祐故吉无不利象曰大有上吉自天祐也〔案〕言上不言九明其化也

三三
艮下
坤上

謙亨君子有終〔注〕鄭康成曰艮爲山坤爲地山體高今在地下其於人道高能下下謙之象亨者嘉會之禮以謙爲主謙者自貶損以下人唯艮之堅固坤之厚順乃能終之故君子之人有終也虞翻曰天道下濟故亨君子謂三〔案〕三得位不化故君子有終鄭據一卦虞言一爻義互備

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行〔注〕虞翻曰乾上九來之坤彭城蔡景君說剝上來之三〔案〕

上即乾上乾上之氣極於剝極乃反

荀爽曰乾來之坤故下濟陰去爲離陽來成坎日月之道故光明〔案〕互離互坎

〔案〕坎

水故下濟地氣之升遇陽恆退山澤通氣出入所由故卑而上行謂由三升上也天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙〔案〕分陰分陽迭用柔剛一爻兼有天地人之道以陰陽言天道也陰極則陽生以剛柔言地道也柔極而剛長以仁義言人道也仁人而義我鬼神則

又據數之老少言之。坤三本有伏陽。陰極則陽自發。伏於坤三者。卽極於乾上者也。天地鬼神之道。非人不顯。而其義一也。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。〔注〕虞翻曰。天道遠。故尊光。三位賤。故卑坎。水就下。險弱難勝。故不可踰。〔案〕踰。越也。勞謙君子。萬民服。表記曰。先王諡以尊名。節以壹惠。恥名之浮於行也。是故君子不自大其事。不自尙其功。以求處情。過行弗率。以求處厚。彰人之善。而美人之功。以求下賢。是故君子雖自卑。而民敬尊之。

象曰。地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。〔注〕劉表曰。地中有山。以高下下。故曰謙。謙之爲道。降己升人。山本地上。今居地中。亦降體之義。故爲謙象也。虞翻曰。掇。取也。〔案〕釋文云。鄭荀董蜀。良爲多。坤爲寡。乾爲物。爲施。坎爲平。謙益乾益謙。故以掇多益寡。稱物平施。〔案〕福謙。好謙。故益寡。一掇一益。而物平矣。益者以損之者。益之。謙者以益之者。益之。故稱物平施。所謂謙以制禮也。

初六。謙謙君子。用涉大川。吉。〔案〕上謙謂三。下謙謂初。陽來之三。由三反初。故謙謙君子。涉坎下之初。得位。故吉。謂成復也。〔案〕復。象傳注云。剛從艮入坤。從謙艮也。陽由上反三。由三反初。象曰。謙謙君子。卑以自牧也。〔注〕鄭康成曰。牧。養也。〔案〕陽來伏初。故卑以自養。荀子禮論云。孰知夫恭敬辭。

六二。鳴謙貞吉。〔注〕姚信曰。三體震爲善鳴。二親承之。故曰鳴謙。得正處中。故貞吉。象曰。鳴謙貞吉。中心得也。〔案〕中心謂畫。爻正由畫。所謂隆禮由禮也。

九三勞謙君子有終吉〔注〕荀爽曰體坎爲勞〔案〕得位不化故有終吉

三本得位故特云有終吉本得位則初吉可知若化而失位則

終不吉故特云有終吉終於九不化之陰乾三所謂知終終之也畫者爻之初爻者畫之終故有元初有終者有終无尤者終皆謂爻也

象曰勞謙君子萬民服也

〔注〕荀爽曰陽當居五自卑下衆降居下體君有下國之意也衆陰皆欲撓陽上居五位羣陰順陽故萬民服也〔案〕勞功勞勞而不伐有功而不德故勞謙韓詩外傳曰君子有主善之心而無勝人之色德足以君天下而無驕肆之容行足以及後世而不以一言非人之不善故曰君子盛德而卑虛己以受人旁行不流應物而不窮雖在下位民願戴之雖欲無尊得乎哉

六四无不利撓謙〔注〕荀爽曰四得位處正家性爲謙故无不利陰欲撓三使上居五故曰撓謙撓猶舉

也案惠氏棟云太玄八十一家各有剛象曰无不利撓謙不違則也〔注〕荀九家曰陰撓上陽不違法也柔之性故稱家性易六十四卦亦然象曰无不利撓謙不違則也〔案〕三之正亦得正艮爲手

六五不富以其鄰利用侵伐无不利〔注〕荀爽曰鄰謂四與上也自四以上乘陽乘陽失實故皆不當五

居中有體故總言之陽利侵伐來上无敢不利之者案成既濟則富以其鄰此以其未化言也三體師

象不見水行潛伏故曰侵象曰利用侵伐征不服也〔注〕荀爽曰不服謂五也案五失位

上六鳴謙利用行師征邑國〔注〕虞翻曰應在震爲鳴謙體師象震爲行坤爲邑國五之正案三已得從

征故利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也〔注〕荀九家曰陰陽相應雖應不承

故志未得。案三未謂下九三可行師來上。坤爲邑國也。三應上。上呼三。征來居五位。故曰利用行師。征

邑國也。案變利言可者三以下伐上疑不可。坤虛无君。故可用行師。謂所以可用行師者。邑國而已。此亦虛邑无疑之義。

三三三
震上坤下

豫利建侯行師。〔注〕鄭康成曰。坤順也。震動也。順其性而動者。莫不得其所。故謂之豫也。豫喜豫悅樂之貌也。震又爲雷。諸侯之象。坤又爲衆。師役之象。故利建侯行師矣。案荀九家云。震爲建侯。坤爲行師。建侯所以興利。行師所以除害。興利除

害民所豫樂也。

彖曰。豫剛應而志行。順以動。豫。豫順以動。〔案〕剛謂四。羣陰應之。四升居五。故志行。順以動。豫言所以豫。

豫順以動。既豫猶然也。故天地如之。而況建侯行師乎。〔注〕虞翻曰。如之者。謂天地亦動以成四時。而

況建侯行師。言其皆應而豫也。案震雷出地。陰陽氣交。亦順以動。故天地如之。天地以順動。故日月不過。而四時不忒。〔注〕鄭

康成曰。忒。差也。見釋文。〔案〕雷出地奮。天地而交。成既濟。離日坎月。往來成歲。一陰一陽。各得其位。故不

過忒也。聖人以順動。則刑罰清而民服。〔案〕緇衣曰。爲上易事也。爲下易知也。則刑不煩矣。坎爲法律。

爲水。故刑罰清。陰順陽。故民服。豫之時義大矣哉。〔注〕虞翻曰。順動天地。使日月四時。皆不過差。刑罰

清而民服。故義大也。

象曰。雷出地奮。豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。〔注〕鄭康成曰。奮。動也。雷動於地上。萬物乃

六二介於石不終日貞吉〔注〕虞翻曰與四爲艮艮爲石離爲日〔案〕介操也孟子曰不以三公易其介

介于石焉甯用終日石堅以喻君子於微彰剛柔知之明斷之決也荀子曰善在身介然必以自好也

脩身文呂覽曰石可破也而不可奪堅丹可磨也而不可奪赤〔案〕二得正不化故不終日貞吉〔剛柔者

象二不化之陽故不終日二若化之陽陽復動之九則爲終日化之陽之九而始知則用終日二知幾

不但九並亦不化故甯用終日所謂知微知彰知柔知剛者知其不可化不待化而始知也虞云

六三盱豫悔遲有悔〔注〕鄭康成曰盱誇也〔案〕小畜離爲目化成豫故盱豫悔言化而

失位也孟子曰今國家閒暇及是時般樂怠敖是自求禍也失位宜急之正不化則悔卽至故遲有悔

如知其非義斯速已矣〔案〕遲有悔謂成豫畫也象曰盱豫有悔位不當也〔案〕失位故有悔

九四由豫大有得勿疑朋盍簪〔案〕四以一陽爲卦主故由豫羣陰順從故大有得簪當作宗宗尊也〔釋

云簪荀作宗侯果云爲豫之主羣陰皆欲尊四居五故勿疑朋盍宗孟子曰得天下有道得其民斯得

天下矣民之歸仁也猶水之就下獸之走壙也〔案〕虞云由自從也據有五陰坤以衆象曰由豫大有得志

大行也〔案〕升五故志大行

六五貞疾恆不死〔注〕虞翻曰恆常也坎爲疾〔案〕五乘四四欲之五爲五之疾五不自正則四來之五

五之正則疾不能害謂陽由內發不見息滅也疾尙可藥貞則不死若凶害已及而始正則所謂正乎

凶者莫如之何矣。象曰：六五貞疾，乘剛也。恆不死，中未亡也。【案】明言六五言其失位，乘剛坎爲之疾。正則无坎，斯无疾矣。中未亡，謂五伏陽，伏陽發則疾瘳。

上六冥豫，成有渝，无咎。【注】馬融曰：冥昧耽於樂也。虞翻曰：渝，變也。【案】陰在上，故冥。樂極則反，故成有渝。不化則无咎。象曰：冥豫在上，何可長也。【注】荀爽曰：陰性冥昧，居尊在上，而猶豫悅，故不可長。

二二二
兌上 震下

隨，元亨利貞，无咎。【注】鄭康成曰：震動也。兌說也。內動之以德，外說之以言，則天下之民咸慕其行，而隨從之，故謂之隨也。既見隨從，能長之以善，通其嘉禮，和之以義，幹之以正，則功成而有福。若无此四德，

則有凶咎焉。焦贛曰：漢高帝與項籍，其明徵也。【案】元，乾元，謂初。初從否上來，乾元之反自隨始。乾元

反而交初，故元亨。三四之正，成既濟，則乾陽復息，故利貞，无咎。【傳】云：大亨貞，則元爲乾元。又云：剛來而

陽，陽反於初，否得通，故元亨。屯剛柔始交，亦謂初爲元也。但屯初始交之元，隨初始反之元，澤中有一體相

交，唯泰陽氣充滿地中，時也。震雷出地，則地中即有伏陰，故歸妹，即於泰見之。陽消上升，故元之復，不見

於否。陰散則無所繫，故决上決而不可决也。而仍專，故剝上存碩果，陽可剝而不可决也。

彖曰：隨，剛來而下柔，動而說，隨，大亨貞，无咎，而天下隨時，隨時之義大矣哉。【注】虞翻曰：否，乾上來之坤

初，故剛來而下柔，動震說兌也。【案】來，謂息消。【案】萬物隨陽以出，隨陽以入，陽出爲春夏，入爲秋冬，萬

物隨之消長。故大亨貞无咎。而天下隨時。堯舜帥天下以仁。而民從之。桀紂帥天下以暴。而民從之。君之所爲。百姓之所從也。故隨時之義大矣哉。君子以嚮晦入宴息。是隨時。王肅本作隨之。非是。

象曰。澤中有雷。隨。君子以嚮晦入宴息。注荀九家曰。兌澤震雷。八月之時。雷藏於澤。則天下隨時之義也。

鄭康成曰。晦冥也。猶人君既夕之後。入於冥寢而止息。見孔疏。案侯果云。坤爲昧。乾之上九來入坤反入初。陽息於陰也。互艮爲宮室。

初九。官有渝。貞吉。出門交有功。注荀九家曰。渝變也。案官有渝。謂四化應初。故貞吉。象曰。從正吉也。

太宰之職。以八法治官府。四曰官常。官有渝。則非常也。國有大事。一官不能獨任。故四化應初。初亦出

門交四而有功。此周禮官聯之所由立也。艮爲官。謂官府之事也。虞百官以治。注云。艮爲官。案艮爲門者也。荀九家云。震爲子。得土之位。故曰官。惠氏棟伸之云。官官鬼也。震初庚子。艮爲門。初應四。故出門

水得否坤乙未土之位。水以土爲官。案易以爻象爲主。不當雜以官鬼之說。艮爲門。初應四。故出門

交。謂在官在府也。初得正。四從之。亦正。故交有功。同人出門。同人又誰咎。言當自咎。同人初化。乃有門

出交四。四從初之正。四化初不化。故出門交有象曰。官有渝。從正吉也。出門交有功。不失也。案初得功。同人出門。自化而往。隨初出門。以己正人也。

正四化從初。故從正吉。初得正交四。故不失。謂不化也。

六二。係小子。失丈夫。注虞翻曰。應在巽。巽爲繩。故稱係。案二應五。五爲丈夫。四互艮爲小子。二欲之

五。爲四所係。不得之五。故係小子。失丈夫。象曰。係小子。弗兼與也。案二已係於四。則不得兼與五。故

失丈夫。孔子曰：無欲速，無見小利。欲速則不達，見小利則大事不成。呂覽權勳云：利不可兩，忠不可兼。則大忠不至，故小利大利之殘也。小忠大忠之賊也。

六三係丈夫，失小子，隨有求得，利居貞。【案】三之四係五，故係丈夫。三之四則艮象不見，故失小子。三四易位，成既濟，故隨有求得。居謂居三，居三失正，故利居貞。三不之四，則當化。象曰：係丈夫，志舍下也。
【案】舍，捨也。下謂三，三志在升四，係五，丈夫，故志舍下。

九四隨有獲，貞凶。【案】獲，二之五為四所獲，非所宜得，故曰獲。不順五而獲五之應，自正其位，故貞凶。
薛氏傳均云：初貞吉，傳云從正吉。此貞凶亦得是違正凶，謂違五也。有孚在道，以明何咎。【注】虞翻曰：孚謂五，三已之正，四變應初，得位在離。【案】在察也。孚五察應而後之正，成離明，故有孚在道以明。所謂從正吉也。自正則凶，孚五從初而後之正，故何咎。象曰：隨有獲，其義凶也。有孚在道，明功也。【案】當隨人而反獲，其不當獲，故其義凶。
四之正順五應初，故明功，謂成既濟也。

九五孚於嘉吉。【案】嘉會足以合禮。二五正中，故孚于嘉吉。象曰：孚於嘉吉，位正中也。

上六拘係之，乃從維之。王用亨於西山。【注】虞翻曰：應在艮，艮手為拘，巽為繩，兩係稱維。否乾為王，謂五也。自觀象故事，兌為西，艮為山。【案】此謂否上也。无位无民，衆陰不順，故拘維之。否互艮，巽九兩繫民，繫之有道，拘而係之，乃從而維之，非所以繫之。正以迫之使去耳。故王者得用之以亨於西山，言人歸則神。

享也。此言否上窮而反下成隨。天下歸興王之象也。否上窮民不係。故拘而係之。否上反下成兌艮。故亨于西山。乾鑿度以爲譬。猶文王拘民以禮。係民以義。仁恩所加。靡不隨從。亦通。蓋據本卦言也。象曰：拘係之上窮也。【案】上否上。

三三 巽下艮上

蠱元亨利涉大川。【案】蠱惑也。惑乃有事。元謂二五也。二五易位。蠱乃治。彖曰：蠱元亨而天下治也。體仁合禮。蠱所由治。隨彖傳云：大亨貞无咎而天下隨時。故知彼謂元來成隨。此彖傳云：蠱二升五降成坎。元亨而天下治也。是元亨在蠱之後。二五通蠱乃治。故知元謂二五。先甲三日後甲三日。【注】鄭康成曰：甲者造作新令之日。甲前三日取改過自新。故用辛也。甲後三日取丁寧之義。故用丁也。見孔疏。案禮記郊之用辛。書丁巳用牲于郊。漢郊用丁辛。放古爲之。白虎通云：日用丁辛。取先甲後甲之義。祭日用丁與辛者何？先甲三日辛也。後甲三日丁也。皆可以接事昊天之日。案易之本旨。不必謂祭祀也。【案】乾爲甲。先甲三日謂泰初之上。上之初成蠱。初既上升則二三亦以次升成否。三爻故三日後甲三日謂否上之初。初之上成隨。上升則五四亦以次降成泰。終則又始。天行也。

彖曰：蠱剛上而柔下。巽而止。蠱。【注】虞翻曰：泰初之上。故剛上。坤上之初。故柔下。上艮下巽。故巽而止。蠱也。【案】巽爲風。風爲山止。氣鬱不行。故蠱。呂覽曰：病之留惡之生也。精氣鬱也。故水鬱則爲汚。樹鬱則爲蠹。草鬱則爲蕘。國亦有鬱。主德不通。民欲不達。此國之鬱也。國鬱處久。則百惡並起。而萬災叢至矣。達鬱文。春秋傳曰：淫則生內熱惑蠱之疾。內熱惑蠱。鬱使之也。蠱元亨而天下治也。利涉大川。往有事也。

【案】風爲山止。氣鬱不行。二五易位。鬱氣乃通。故元亨而天下治。二五易位。初上化成既濟。往謂二動之爻而升居五。蠱則不知所事。二升居五。居上治下。蠱使之通。故往有事。先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。【案】有又也。天行不息。故終則又始。謂乾陽升降不已也。先三後三。皆謂乾。故曰天行。三爻七分。舉成數言。一爻主一日。

象曰：山下有風，蠱。君子以振民育德。【注】虞翻曰：坤爲民。初上撫坤。故振民。【案】振奮也。止故振之。育養也。鬱故養之。撓萬物者。莫疾乎風也。放勳曰：勞之來之。匡之直之。輔之翼之。又從而振德之。巽而止。所下有風。所以振蠱。巽而止者。風在山中。不得行也。山下有風。則風行。還至山上矣。象言其所以蠱。象言蠱之所以亨。艮爲手。雷出地奮。故振山。中生木。亦積小高大者也。故育。

初六：幹父之蠱。有子考无咎。厲終吉。【注】虞翻曰：幹正。蠱事也。泰乾爲父。坤爲事。故幹父之蠱。父死大過。

稱考。故有子考。變而得正。故无咎。厲終始也。【案】有子謂初伏陽。諸經云：有子則不與其子。其妻同例。與

子。長子繼世。凡旁通卦互相伏。合之。則一乾一坤。易位。又各成既濟。注家或言伏。或言旁通。言伏者。據位。位本有伏。陰伏陽也。言旁通者。據卦六爻交通也。卦象已明者。不取旁通。據已發者。言也。卦象隱者。多乃旁通。據未發者。言也。卦成既濟。禮之一定。事之終也。爻不必盡。以既濟言。或言其事之端。或言其事之中。不必盡言其終。其有明言終者。得位。則成既濟之爻。失位。則窮而成未濟之爻也。得位者。不必盡吉。失位者。不必盡凶。以一泰乾初之上。陰來之初。失正。初伏陽。仍發而成乾。故有子考。无咎。象曰：意承卦之大義。爲吉凶之主焉。泰乾初之上。陰來之初。失正。初伏陽。仍發而成乾。故有子考。无咎。象曰：意承考也。以子繼父。亦以乾承乾之象也。故厲終發得正。故終吉。張氏惠言云：復成乾。象曰：幹父之蠱。意承考也。【案】泰乾初本得位。今初發。仍成乾。故意承考。承泰初也。伏故曰意。

九二幹母之蠱不可貞〔注〕虞翻曰應在五泰坤爲母故幹母之蠱【案】五失位二以陽正之故不可貞

言不可自化之正二不化則升五而五降二所謂利涉大川者也張氏惠言云謂當與五易位不可自正象曰幹母之蠱

得中道也【案】以陽正陰二升五降皆得中正得中道

九三幹父之蠱小有悔无大咎【案】陽在上失位三幹之震起艮止不能卽正故小有悔震无咎者存乎

悔故无大咎上終化應三也小謂畫大謂爻象曰幹父之蠱終無咎也【案】上終化應三故終無咎无大咎謂

則小有悔謂始矣始故小畫者爻之始也

六四裕父之蠱往見吝〔注〕虞翻曰裕不能爭也孔子曰父有爭子則身不陷於不義四陰體大過本末

弱故裕父之蠱變而失正變謂初故往見吝【案】往謂動而正初動則失見故見吝謂初失位四不能正

也二陽失位幹母之蠱云不可貞謂不可化之正當以陽正陰二五易位也若四化爲陽則亦能正初與初易位若二五之比矣今四以陰裕陰故往未得未得正初也二能正五故得中道易之通例畫

動之爻乃相應或易位故繫辭傳云因而重之爻在其中三畫之卦无應故不動重而爲六則上下相應動則成爻故爻在中也象曰裕父之蠱往未得也〔注〕虞翻

曰往失位故未得

六五幹父之蠱用譽〔注〕虞翻曰譽謂二也二五失位變而正得【案】謂二故用譽象曰幹父用譽承以德

也【案】二五相通所謂元亨而天下治者也二升五降以坤元承乾元故承以德虞例以乾爲道德或

陽之謂道坤地道厚德載物亦有道德之稱和順於道德謂一陰一陽也此易之通例也故不盡用虞說

上九不事王侯。〔注〕荀爽曰：年老事終，不當其位。體艮爲止，故不事王侯。虞翻曰：泰乾爲王，應在三。震爲侯。案上止不三。高尙其事。〔注〕虞翻曰：謂五已變巽，高爲艮。陽升在坤上，故高尙其事也。〔案〕五已正位，動不應三。高尙其事之也。堯稱則天，不屈潁陽之高。武盡美矣，終全孤竹之絜。鄭表記注云：言臣致仕而高尙其所爲之事，言尊大其功也。案尊致仕之臣，與尊隱逸之臣，其義一也。象曰：不事王侯，志可則也。〔案〕志謂上伏陰未發，故志可則。王者尊賢，不屈其身，亦所以振民育德也。

周易姚氏學

卷七

周易上經彖上傳象上傳

䷁ 兌下
坤上

臨元亨利貞。至于八月有凶。〔注〕虞翻曰。剛浸而長。乾來交坤。動則成乾。故元亨利貞。案元。乾元。以陽通

成泰。二五易位。鄭康成曰。臨大也。陽氣自此浸而長。而有四德。齊功於乾盛之極也。人之情。盛則奢淫。

奢淫將亡。故戒以凶也。臨卦斗建丑而用事。殷之正月也。當文王之時。紂爲无道。故於是卦爲殷家著

興衰之戒。以見周改殷正之數云。臨自周二月用事。訖其七月。至八月。而遯卦受之。此終而復始。王命

然矣。案荀爽以兌爲八月。蓋八月消卦。受觀臨反觀。八月卦兌位。又以文王之時。殷命未改。不當言周

月也。注家推言周耳。且兌爲八月。亦夏正。非殷正。孔子周人。得云行夏之時。則文王殷人。亦得言天統

之八月也。家曰。消不久。則爲臨。消成遯。明矣。且此八月。猶十年三歲七日之類。當謂相去八月。不必定

指秋八月。自臨至遯。七月至八月。而

成否。所謂有凶。消不久者。謂成否也。

彖曰。臨剛浸而長。說而順。剛中而應。大亨以正。天之道也。至于八月有凶。消不久也。〔注〕虞翻曰。剛謂二

得正爲泰。天地交通。故亨以正。天之道也。

案乾道變化。各正性命。謂成既濟也。消對長言。八月臨消。成遯。遯消成否。長則成泰。消則成否。其幾甚速。故不久也。

象曰。澤上有地。臨。君子以教思無窮。容保民無疆。〔注〕荀爽曰。澤卑地高。高下相臨之象也。〔案〕澤上有

地。畜澤。澤不妄行。生而不已。故教思無窮。坤含宏光大。德合無疆。澤虛以受。故容保民無疆。

初九。咸臨。貞吉。〔注〕虞翻曰。咸。感也。得正應四。故貞吉也。象曰。咸臨。貞吉。志行正也。〔案〕志在應四。動不

失正。故志行正。屯初同義。臨者大也。陽息故感。

九二。咸臨。吉。无不利。〔注〕虞翻曰。得中多譽。兼有四陰。體復初元。吉。故无不利。〔案〕陽息之卦。二雖失位。

息而未已。終升至五。故吉无不利。象曰。咸臨。吉无不利。未順命也。〔注〕荀爽曰。陽當居五。陰當順從。今

尚在二。故曰未順命也。

案陰陽各得謂之命。

六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。〔注〕虞翻曰。兌爲口。坤爲土。土爰稼穡。作甘。兌口銜坤。故曰甘臨。失位乘

陽。故无攸利。言三失位无應。故憂之。〔案〕臨大也。失位而以爲甘。故无所利。憂之則不甘。化之正矣。故

无咎。管仲曰。夫厚於味者。薄於德。沈於樂者。反於憂。壯而怠。則失時。老而解。則無名。呂覽達象曰。甘臨。

位不當也。既憂之。咎不長也。〔注〕虞翻曰。動而成泰。故咎不長也。〔案〕爻云。无咎。傳云。咎不長。則是始有

故咎不長。宣十五年。冬。螽生。公羊傳云。螽生不書。此何以書。幸之也。幸之者。何。猶曰。受之云爾。受之云。爾者。何。上變。古易常應是而有天災。則宜於此焉變矣。注云。言宣公於此天災饑饉。後能受過。變寤。明年復古行中。冬。大有年。其功美過於無災。故君子深爲喜。而僥倖之。此既憂之咎。不長之謂也。小畜初九。復自道。何其咎。吉。則所謂功美過於無災矣。

六四至臨无咎。【案】陽息之卦。陽息則陰上升。下退而上。故至臨至四也。陰至四。雖非下中。亦得位。故无咎。象曰：至臨无咎。位當也。

六五知臨。大君之宜。吉。【注】荀爽曰：五者帝位。大君謂二也。宜升上五位。吉。故大君之宜吉。【案】宜者。宜升

鑿度云：陽氣在內。中和之盛。應於盛位。浸大之行。化於萬民。故言宜處王位。施大化爲大君矣。臣民欲被化之辭也。鄭彼注云：臨之九二。有中和美異之行。應於五位。故百姓欲其與上爲大君也。義與荀同。又案乾鑿度云：初爲元士。二爲大夫。三爲三公。四爲諸侯。五爲天子。上爲宗廟。象曰：大君之宜。行中之凡此六者。陰陽所以進退。君臣所以升降。虞升降之例。多出於此。今依用之。案實未升五。故曰宜。曰

謂也。【注】荀爽曰：二者處中行。升居五。五亦處中。故曰：行中之謂。【案】實未升五。故曰宜。曰

上六敦臨。吉。无咎。【注】荀爽曰：上應於三。欲因三升二。過應於陽。敦厚之意。【案】志在升二。本得位。故吉

无咎。坤厚載物。故敦。象曰：敦臨之吉。志在內也。【注】荀九家曰：志在升二也。陰以陽爲主。故志在內也。

二二三坤下
巽上

觀。盟而不薦。有孚顒若。【注】虞翻曰：觀。反臨也。以五陽觀示坤民。故稱觀。盟。沃盥。薦羞牲也。孚。信。謂五。顒

顒。君德有威儀貌。【案】宗廟之祭。初獻灌。二獻殺牲。薦脯醢。薦腥。三獻薦朝事之豆。籩。四獻薦熟。五獻薦饋食之豆。籩。七獻薦加事之豆。籩。【案】天地之道。貞觀者

也。陽在五。利見大人。坤爲牛。互艮爲手。成既濟。體坎水。離日。坤象不見。故觀盟而不薦。陰陽應。故有孚。

禮有五經。莫重於祭。祭莫重於灌。故特言之。【案】先盟。禮運曰：人藏其心。不可測度也。美惡皆在其中。不見

其色也。欲一以窮之。舍禮何以哉。是故治人者。舍禮無以爲人法。觀人者。舍禮無以知人。故禮器曰：觀

其禮樂而治亂可知。君子欲觀仁義之道，禮其本也。

鄭云：坤為地，為衆，巽為木，為風。九五天子之爻，互

宮闕者，天子宮廟之象。鄭蓋推明卦所以有盟薦之義，非指說宗廟為觀。鄭又云：諸侯貢士於天子，鄉大夫貢士於其君，必以禮賓之。唯主人盟而獻賓，賓盟而酢主人，設薦俎則弟子也。此又因祭事之盟，推及反禮，皆以盟為重，以爻有用賓于王，故以貢士說也。

馬融云：盟進爵，灌地以降神也。謂盟而後灌，非訓盟為灌。

象曰：大觀在上，順而巽，中正以觀天下。〔注〕虞翻曰：順五也。中正謂五。〔案〕五在上，君德足以為民觀，故

大觀在上，觀盟而不薦，有孚顒若，下觀而化也。〔注〕虞翻曰：巽為進退，容止可觀，進退可度，則下觀其

德而順其化，觀天之神道而四時不忒。聖人以神道設教而天下服矣。〔注〕虞翻曰：忒，差也。聖人謂乾

退藏於密而齊於巽，以神明其德教，坤民順從而天下服矣。

案：後漢書方望說：『隤曰：宜急立高廟，稱臣奉祠，所謂神道設教，求助人神者也。』彼

以神道設教，謂祭祀義亦通。疑亦西漢經師之說。惠氏棟云：『祭義曰：合鬼於神，教之至也。明命鬼神，以為黔首則百衆以畏。』萬民以服。

〔案〕陰陽消息，天之神道也。一消

一息而四時行，故四時不忒，通其變，使民不倦，神而化之，使民宜之。窮變通久，亦一消一息，聖人之神

道也。

象曰：風行地上，觀。先王以省方，觀民設教。〔注〕鄭衆曰：從俗所為，順民之教，故君子治人，不求變俗。

見史記

〔案〕風行地上，无所不周。聖人之教，无所不被。省，視也。設施陳也。方，方俗。民風脩其教，不易其俗。

齊其政，不易其宜。此巡狩之禮所由取法也。

初六：童觀，小人无咎，君子吝。〔案〕鄭康成曰：童，稚也。

見釋文。

虞翻曰：艮為童，陰小人。陽君子，陽伏陰下，故君

子吝矣。【案】陰消之卦。初不及五。上來之三。下體成艮。初止不動。故无咎。時當陰長。伏陽不能即發。故吝。象曰。初六童觀。小人道也。【案】明言初六言其失位。得无咎者。消卦也。陰消陽初不及五。

六二闕觀。利女貞。【注】虞翻曰。竊觀稱闕。艮爲宮室。坤爲闔戶。小人而應五。故利女貞。利不淫視也。【案】

二在坤中。初三未正。離象伏。故闕。利初三之正。成離中女。故利女貞。【案】知謂初三之正。不謂二得正。爲利

謂不正者。化之正。爻亦然。如明夷六五利貞。艮初六利永貞。鼎六五損九二利貞。是也。通例言利貞者。皆息之貞。則謂利五之正。不息之上。上六本得正也。故知此利女貞。亦非謂本爻合一卦而言。初三之正。

離女正位乎內。則不闕。觀所謂家人利女貞者。重戒之也。象曰。闕觀女貞。亦可醜也。【案】二爲五應。不能大

有所爲。故亦可醜。孟子曰。以順爲正者。妾婦之道也。如女。是以可醜。侯果云。得位居中。上應於五。闕視

朝美。不能大觀。處大觀之時。而爲闕觀。女正則利。君子則醜也。

六三觀我生進退。【案】我我三也。生伏陽也。陽伏於三。動而欲出。故觀我生。時陰消未極。伏陽不能發動

而還止。故進退象曰。觀我生進退。未失道也。【案】三有伏陽。故未失道。

六四觀國之光。利用賓于王。【注】虞翻曰。坤爲國王。謂五陽。案初三之正。離爲光國之光。謂賢也。詩曰。彼

其之子。邦家之光。四爲諸侯。得正應初。乘三。故觀之。使伏陽發。而成既濟。以奉五。利用賓于王。此諸侯

貢士於天子之象也。【案】儀禮鄉飲酒禮疏引鄭易注云。諸侯貢士於天子。鄉大夫貢士於其君。云云。貢士

知其性行。推而貢之。京於觀其生云然。義實本此。又易傳云。諸侯臨世。反應元士。而奉九五。是京謂四

鄭於鄉飲酒禮注引鄉大夫制諸侯貢士於天子亦三歲射義云古者天子之制諸侯貢士於天子試之於射宮注云三歲而貢士舊說云大國三人次國二人小國一人是諸侯貢士亦三歲諸侯貢士其賓賢之禮雖不可考以鄉飲酒禮推當略如燕羣臣之禮亦試之以射象曰觀國之光尙賓也〔注〕崔憬曰得位比尊承於王者職在搜揚國俊賓薦王庭故以進賢

爲尙賓也案尙上也謂賓于五

九五觀我生君子无咎〔案〕我我五也生謂陰已消至四氣伏五下其幾將萌五能正其位不使陰長故

君子无咎謂既自正其位使三初亦發之正任四所貢賢能也象曰觀我生觀民也〔注〕虞翻曰坤爲民案民爲邦本觀我生所以觀民也古之欲明明德於天下者先正其心先誠其意

上九觀其生君子无咎〔案〕其生謂三伏陽上本欲之三三伏陽自發之正上不得之三故觀之三發則上亦自化之正故君子无咎象曰觀其生志未平也〔注〕虞翻曰坎爲志案未成既濟故志未平

三三震上離下

噬嗑亨利用獄〔注〕虞翻曰坎爲獄艮爲手離爲明四以不正而係於獄上當之三蔽四成豐折獄致刑故利用獄案亨謂三上易位象曰噬嗑而亨亨則成豐故利用獄象曰雷電噬嗑謂成豐也

象曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分〔注〕虞翻曰物謂四頤中无物則口不噬故先舉頤中有物曰噬嗑也〔案〕上三易位故噬嗑而亨三升上降故剛柔分噬嗑合禮迭用柔剛知剛柔而曲直可得矣

動而明。雷電合而章。【案】震動離明。動而明。則雷電交。震上離下。成豐。故雷電合而章。章明也。說文云。雷。陰陽薄動也。電。陰陽激耀也。淮南子。墜形云。陰陽相薄。為雷。激揚為電。案。陰陽必動而激揚相薄。乃成電。雷。故動而明。雷。雷並起。故合明。无不照。聲有遠近。故先電而後雷。其實並起者也。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。【案】柔謂二。上三易位。下卦一體俱升。但據三。上言其實。雷電之合。一體升也。降也。二上行至五。失位。故雖不當位。利用獄。柔中勝剛。復也。

象曰。雷電噬嗑。先王以明罰敕法。【注】宋衷曰。雷動而威。電動而明。二者合而其道章也。用刑之道。威明相兼。若威而不明。恐致淫濫。明而无威。不能伏物。故須雷電合而噬嗑。備鄭康成曰。敕。猶理也。見釋文。而上。雷電互坎。為罰。為法。故曰。

初九。履校滅趾。无咎。【注】虞翻曰。履。貫趾足也。震為足。坎為校。初位得正。故无咎。【案】初應在四。化而應四。則失位。震象不見。故履校滅趾。履校者。已蹈之愆。震應坎也。滅趾者。未至之災。初未化也。懲於法則。不化。故无咎。謂小懲大誡。小懲謂履校。震遇坎也。大誡謂滅趾。此法也。誠於法而不化。則不滅趾。繫辭傳所。答。履校非滅趾之刑。何校非滅耳之罪。皆所謂小也。可說之。桎梏也。則乃滅趾。象曰。履校滅趾。不行也。則乃滅耳。皆所謂大。一虧而不復全者也。一誠一不誠。故有凶无咎之殊耳。

【案】震起艮止。故不行。謂不化。故咎无也。

六二。噬膚滅鼻。无咎。【注】馬融曰。柔脆肥美曰膚。見釋文。案。虞翻曰。噬。食也。艮為鼻。案。鄭乾鑿度注云。艮。人體則鼻也。魏志。管輅傳。輅云。艮為鼻。此天中之山。【注】二應在五。故噬膚。謂貪其祿位也。欲動應五。化而失位。艮象不見。故滅。

鼻不化故无咎

太玄關次五齧骨折齒滿缶測曰齧骨折齒大食利也義本此漢書董賢傳哀帝册免

不忍誅也是也顏師古以孟爲非謂自齧其肌

象曰噬膚滅鼻乘剛也案乘初初至五體屯象初止

不行二牽於初亦不化故得无咎

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

見釋

虞翻曰離日煬之爲腊坎爲毒

與上易位利用獄成豐故无咎也

案上來之三遇坎易位得正故小吝无咎周語曰位高實疾債厚

味實腊毒

韓詩外傳云齊崔杼弑莊公荆蒯芮使晉而反其僕曰君之無道也以夫子而死之不亦難

其事此其噬

象曰遇毒位不當也案上三俱失位遇非其正故三爲上之毒

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

見釋

陸績曰離爲矢金矢取其剛直也案四

噬初也四應初承五五之正離成乾故得金矢利之正與二互坎故利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

案未成既濟故未光

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

注虞翻曰陰稱肉位當離中日烈故乾肉也乾黃金故得黃金貞正厲

危也變而得正故无咎案噬二也五應在二自動之正成乾故噬乾肉得黃金象曰貞厲无咎得當

也案化之正成乾故得當

上九何校滅耳凶

見釋

案謂三三在坎故何校三失位不化之

正則上之三以正之。上之三滅坎耳。故何校滅耳。始何於校。終於滅耳。故凶。初二本得位。化乃有滅趾。俱得无咎。三上失位。勢在必化。故一則遇毒。一則滅耳。與初二殊。象曰。何校滅耳。聰不明也。【案】坎爲也。大畜。何天之衢。鄭云。艮爲手。手上肩也。此何校亦取象。艮何坎。象曰。何校滅耳。聰不明也。【案】坎爲聰。離爲明。坎與離連體。故聰明。上之三滅坎耳。離象在下。坎聰不見。故聰不明。

三三
艮上
離下

賁亨。小利有攸往。【注】鄭康成曰。賁。文飾也。離爲日。天文也。艮爲石。地文也。天文在下。地文在上。天地二文相飾成賁者也。猶人君以剛柔仁義之道。飾成其德也。剛柔雜。仁義合。然後嘉會禮通。虞翻曰。泰上之乾二。乾二之坤上。柔來文剛。陰陽交。故亨也。小謂五。五失正。動得位體。離以剛文柔。故小利有攸往。彖曰。賁亨。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。【案】純陰純陽。无文可見。物相雜。則文著。來謂息內。泰上无陽。五伏陽不能發。二之上。剛上文柔。氣以類感。五亦發而之正。故曰分剛上而文柔。故小利有攸往。物得氣而生。外必有以養之而生。乃途此五之所以必剛上文柔而始發。天文也。【注】虞翻曰。艮爲星。離日坎月。案。艮少陽。故爲星。春秋說題辭。陽精爲日。日分爲星。【案】天道陰陽。地道柔剛。以剛柔言地文也。以陰陽言天文也。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。文明以止。人文也。【注】虞翻曰。文明。離止艮也。【案】人道仁義。自初至上。尊卑各異。各有其文也。君子思不出其位。爲人君。止於仁。爲人臣。止於敬。爲人子。止於孝。爲人父。止於慈。與國人交。止於信。觀乎天文。以察時變。【注】虞翻曰。日月星辰。爲天文也。【案】六爻相雜。唯其時物。六畫時也。六

爻時之變也。物相雜，故曰文。文不當，而吉凶生焉。故觀天文以察時變，觀乎人文以化成天下。〔注〕虞

翻曰：五上動成既濟。案文有不當，則化而財之。使成既濟，故化成天下也。

象曰：山下有火，賁。君子以明庶政，无敢折獄。〔注〕虞翻曰：離爲明，坤爲庶政，故明庶政。坎爲獄，三在獄得

正，故无敢折獄。噬嗑四不正，故利用獄。鄭康成曰：折斷也。〔見釋文〕案康誥曰：克明德，慎罰。曾子曰：如

初九賁其趾，舍車而徒。〔注〕虞翻曰：應在震，震爲足，坎爲車，徒步行也。位在下，故舍車而徒。〔案〕初欲進

之四，故賁其趾。賁趾者，足容在下之禮也。初之四，乘坎車，則失位，故舍車而徒。謂不之四，火動而上，故

始欲之四。象曰：舍車而徒，義弗乘也。〔案〕坎車非初所宜乘。惠氏棟云：禮唯大夫不徒行，初爲士，尙書

舉事力者，命於其君，得命然後得乘飾。車駢馬，未有命者，不得乘。乘者有罰。

六二賁其須。〔案〕須，須五。五正乃應，故象曰：與上興。春秋傳曰：寡君須矣。張氏惠言云：須，待也。五待之正，

盛服將朝，禮曰：揖私朝，輝如也。登車則有光矣。此人臣之賁，其須至於賓客會盟祭祀，皆豫飭而須焉。案禮先戒宿，卽所謂須二。欲應五，五未正位，坎險在前，故須成既濟，則陰陽俱有應。三不據二，故與上

興。象曰：賁其須，與上興也。〔案〕上謂五興起也。五之正，二乃應之，故與上興，應稱與也。

九三賁如濡如，永貞吉。〔案〕三自賁也。在坎中，故濡如。濡如賁貌。三得位，德潤身也。化則失位，上來陵之，

故永貞吉，不可化也。惠氏棟云：坎水自潤，故濡如。案詩六轡如象曰：永貞之吉，終莫之陵也。〔案〕上失

位，艮爲陵，上陵下也。三得位，下始不得陵。三終不化上，終莫不陵。進禮退禮，誰得而陵之。

六四賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。【案】四白賁也。皤如。賁貌。李鼎祚云。皤謂自飾以應初也。震爲馬。五

動成巽。爲白。故白馬翰如。白貌。檀弓。殷人尙白。戎事乘翰。鄭彼注云。翰。白色馬也。引此以證。蓋禮家說也。其注易訓翰爲駮者。用易家說也。坎爲寇。初疑四

也。四得位。初疑爲寇。故舍車而徒。不應四陰陽德正。終相應。故匪寇婚媾。象曰。六四當位疑也。匪寇婚

媾。終无尤也。【案】六四雖當位。而體坎。勢在可疑。故當位疑。皤如。飾外。所以動初之疑也。太玄。視次六素車翠蓋。維

視之害。測曰。素車翠蓋。徒好外也。案維視之害。亦謂視之可疑。太玄準賁以疑。卽此意。初四終相應。故終无尤。

六五賁于丘園。束帛戔戔。吝終吉。【注】虞翻曰。艮爲山。五半山。故稱丘。木果曰園。案山下有火。賁于丘園之象。子夏傳

曰。五匹爲束。三玄二纁。象陰陽。見釋文。案五匹十端。周禮謂之五兩。泰天玄地黃。馬融曰。戔戔。委積貌。

見釋文。案失位故吝。化之正。故終吉。象曰。六五之吉。有喜也。【注】虞翻曰。五變之陽。故有喜。案觀乎人文。以化成天下。賢人者。國之文化之本也。

上九白賁。无咎。【注】虞翻曰。五動成巽。在巽上。故曰白賁。變而得位。故无咎矣。【案】白。素也。在賁之終。故

曰白賁。論語曰。禮後乎。鄭攷工注云。素。白采也。後布之爲其易汚也。惠氏棟云。上者賁之成。攷工記曰。畫繪之事。後素功。論語曰。繪事後素。象曰。白賁无咎。上得

志也。【注】虞翻曰。上之正得位。體既濟。故曰得志。

䷖ 坤下
艮上

剝。不利有攸往。【注】虞翻曰。陰消乾也。【案】不利有攸往。謂上。上失位而動。則陰從而之。成坤。

彖曰。剝。剝也。柔變剛也。不利有攸往。小人長也。【案】陽道不絕。故陰消陽。每一爻皆有剝義。剝落於此。復

生於彼也。柔變剛。謂陰長消陽。陽極於上。此乾陽之九也。上剝盡爲坤。是爲化。七日來復。復生於下。是

曰化生。剥上者。乾上之極。變之終也。故特曰柔變剛。柔來則使剛變。變則化上。順而止之。觀象也。君子

尚消息盈虛。天行也。〔注〕虞翻曰。坤順艮止。謂五消觀成剝。故觀象也。消案五猶止之。不使乾息爲盈。坤消

爲虛。故君子尚消息盈虛。天行也。而案一消一息。故天行十二卦。則出入无疾。反復其道。易虧巽消艮。出震息兌。

盈乾虛坤。張案此參同契納甲之義。易謂乾元。

象曰。山附於地。剝。〔注〕陸績曰。艮爲山。坤爲地。〔案〕附。說文曰。附。婁小山也。陰長剝陽。上餘傾果。一陽僅

存。坤地至五。艮不足。稱山也。故附於地。剝使之然。義。六。十。難。四。悉。卦。知。唯。經。此。傳。明。附。山。不。成。山。所。謂。剝。爛。入。合。消。而。息。論。

則其入在上。下之交。所謂天地消際也。上體盡入。則下體畢升。而三在上矣。其實入者。伏焉。六爻實卽三之消而未盡。謂之附。此是也。消盡從上反下。謂之入。明入地中。是也。明夷上六云。初登于天。後入于地。則其入在上。下之交。所謂天地消際也。上體盡入。則下體畢升。而三在上矣。其實入者。伏焉。六爻實卽三

爻也。入而未散。謂之有。尚。有也。地中有山。澤中有雷。澤中據其氣之聚者而散。則謂之滅。謂之無。澤滅木。澤下水是也。散而復聚。謂之在。雷在地中。天在山中。是也。此皆

卦者上卦之中。初又其最中者也。故全卦之氣聚於一爻。氣聚而有復地是也。有於地中生木是也。生而體謂之有。有於中也。地中有水是也。此有於中。則彼有於外。澤上而有達諸外。謂之出。

可知其出必由下卦亦可知其出則對入之稱非一出而即全卦俱出者也其出有漸以次而升卦之上下

於地。澤上。極而反矣。上於天。是也。上於者。方上之稱。非驟上之謂。故需四曰。需于血。出自穴。方出也。上者。對

亦在謂中之有山上有木是動者行風而靜亦曰風有澤上有雷澤上有風此天上雷行則行退而下者也氣靜者

是故陰陽消息。一出入。天地交。則泰。不交。則否。三。四。者。天地之際。出入所由也。至若雲雷屯。雷電噬。雷風恆。風雷益。雷雨作。解。雷電皆至。豐。則舉兼並之氣。而言。天與水違行。訟。天與火同人。上火下澤。

下安宅【案】陽極於上故特言上六十四卦唯此耳坤爲厚爲安艮爲宅坤體在下故厚下上九剝廬其宅不安窮上反下艮宅居坤位故安宅魏文侯曰下不安者上不可居也新序雜事篇文呂覽務大必待小細大貴賤交相爲贊然後皆得其所樂惠氏棟云君子德輿民所載也民安則君安

初六剝牀以足。蔑貞凶。〔注〕虞翻曰：此卦坤變乾也。動初成巽。巽木爲牀。復震在下爲足。案姤復通。故剝牀以足。蔑无貞正也。失位无應。故蔑貞凶。震在陰下。象曰：以滅下也。案陰消之卦。不得之正。故无貞凶。所謂履霜。堅冰至也。陰消陽。陽上窮於剝。乃反復生於下。象曰：剝牀以足以滅下也。〔案〕滅初陽。故以滅下。

六二牀剝以辨。蔑貞凶。〔注〕鄭康成曰：足上稱辨，謂近膝之下，屈則相近，申則相遠，故謂之辨。辨，分也。〔案〕文，采辨別也。象獸指爪。案陰在二得正，陰消之卦，陰上長消，陽不正居二，故无貞凶。剝牀，謂始消未成分別也。辨，疑采之假借。陽耳，以足以辨以膚，則當爻之陽既剝，陰變成爻，氣上消不已矣。凡言剝牀，皆无德不能厚下者也。下不安則上危，故以足以辨以膚，終至剝廬。君子則厚下安宅。象曰：剝牀以辨，未有與也。〔案〕應稱與陰消五，五陽未得之正，故未有與。艮傳云：上下敵應，不相與也。則相應爲與矣。恆傳云：雷風相與，謂陰陽應也。

也。【案】剝上反三。故失上下也。張氏惠言云。剝窮於上。乾魂先反三。失之於上。即反於下。

六四剝牀以膚凶。〔注〕虞翻曰。辨上稱膚。以陰變陽。至四乾毀。故剝牀以膚。【案】三四交際之間。四由內

達外。終必至上。故凶。傳曰。剝爛也。潰爛者。自內達外。象曰。剝牀以膚。切近災也。〔注〕鄭康成曰。切近切

急也。見釋文。案上反三。坎為災。

六五貫魚。以宮人寵。无不利。【案】魚陰類。貫魚。象陰之以次升也。淮南子曰。天之且風也。草木未動。而鳥

已翔矣。其且雨也。陰暄未集。而魚已噉矣。以陰陽之氣相動也。泰族文。剝。陽剝而下。陰進而上。象魚感雨

澤之氣而升也。以者。法貫魯之象。以為宮人承事君子之道。則寵无不利也。鄭乾鑿度注云。陽衰之時。若魚之序。然後能龍无不利也。象曰。以宮人寵。終无尤也。案陰陽之道。亦男女戰乾出震。故无尤。消息之道然也。

上九碩果不食。君子得與。小人剝廬。【案】碩。大也。艮為果。乾陽聚於上。故碩果。食。讀為日有食之之食。陰

食陽也。艮以之止。故不食。下五陽為陰所消。唯上碩果。陰不能食。是以剝而復生。君子謂陽得當作德。釋文云。京董作德。案虞云。乾為德。則虞亦作德。坤

為輿。上以厚下安宅。故德輿。謂反之三。坤民載之也。上之三。則上體純陰。艮宅不見。故小人剝廬。太玄次

六。夷于廬。其宅丘虛。測曰。夷于廬。厥德亡也。小人无德。故剝廬也。象曰。君子得與。民所載也。小人剝廬。終不可用也。【案】坤為民。厚載

物。故民所載。謂上之三。坤載之也。上降則陰長而終。陽剝而伏。故終不可用。此乾上之所以不可動也。

三三
震下
坤上

復亨〔注〕鄭康成曰復反也還也陰氣侵陽陽失其位至此始還反起於初故謂之復見左傳疏虞翻曰剛反

交初故亨出入无疾朋來无咎〔注〕虞翻曰謂出震成乾案復入巽成坤案姤坎為疾十二消息不見

坎象故出入无疾案十二消息无坎離坎離者乾坤之中氣伏藏於中者也〔案〕朋謂陽陽息故朋來无咎息為來也反復其道七

日來復〔注〕鄭康成曰建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰

一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復見正義序案孔疏云易緯稽覽圖云卦氣起中孚

爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者每日分為八十分六十卦卦別各得七分是

每卦得六日七分也疏蓋用鄭義易通以一爻當一日皆舉成數言也陽自剝反復起於初其道謂陽

道所謂德之本也卦氣之說詳於唐志一行議然於卦爻配合究屬難明茲故闕焉以俟知者利有攸往〔注〕虞翻曰陽息臨成乾小人道消君子道

長故利有攸往矣

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也

〔案〕陽反於初故剛反所謂反復其道也動震順坤陽息推陰而上故動而以順行一消一息天道周

陽復息初故天行也陽息成乾初動之九故剛長復其見天地之心乎〔注〕荀爽曰復者冬至之卦陽

起初九為天地心萬物所始吉凶之先故曰見天地之心矣案元伏初下天地之極中也故見天地

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方〔注〕宋衷曰自天子至公侯不省四方之事將

以輔遂陽體成致君道也制之者王者之事奉之者為君之業也故上言先王而下言后案先王以者法此為制后

不省方。所鄭康成曰。資貨而行。曰商旅客也。見釋文。虞翻曰。至日冬至之日。坤闔戶爲閉關。巽爲商旅。爲

近利市三倍。姤巽伏初。故商旅不行。姤象曰。后以施命誥四方。今隱復下。故后不省方。案白虎通誅伐

兵不舉事。閉關商旅不行何。此日陽氣微弱。王者承天理物。故率天下靜不復行役。扶助微氣。成萬物也。

初九不遠復。无祇悔。元吉。〔注〕鄭康成曰。祇。病也。見釋文。案鄭蓋以【案】元已伏初。故不遠復。出入无疾。

故无病悔。乾元伏初。發而成乾。故元吉。太玄周次三出我入我。吉凶之魁。測曰。出我入我。象曰。不遠之復。

以修身也。【案】欲修其身者。先正其心。伏陽發。故修身。孟子曰。所以考其善不善者。豈有他哉。於己取

之而已矣。

六二休復吉。【案】休。止也。陽發至二。則陰伏。故休。陰休而陽復。故吉。二得正。伏二象曰。休復之吉。以下仁

也。【案】下仁謂初。初元伏。故曰仁善之長也。二陰以初元息乾。故休。

六三頻復厲无咎。〔注〕虞翻曰。頻。蹙也。三失位。故頻復。厲。動而之正。故无咎。〔案〕頻謂陰。三陽位。陽復至

三。陰不能伏。故頻蹙而退。體乾三故厲。陽至三得正。故无咎。復陽之生。與乾不同。乾則六畫既已成體。或言先。或言後。所謂息至二息至三者。據

位言耳。所謂陰者。虛位也。復則元始伏。於初陰。氣尙盛。故多兼陰言。此其異也。象曰。頻復之厲。義无咎也。〔案〕陽至三得位。故義无咎。

六四中行獨復。【案】中行。謂四降二。從二而伏。二四互卦。陽獨上升。故獨復。象曰。中行獨復。以從道也。〔案〕從

二地道。從地道。所以奉天道也。

六五敦復无悔。【案】坤厚故敦五。坤中故敦復。陽息至四與五接。五有伏陽。感而遂通。得位。故无悔。象曰：敦復无悔。中以自考也。【案】考稽也。伏陽在外。故中以自考。仁義禮知。非由外鑠。孔子曰：君子之道四。丘未能一焉。此聖人之自考也。所謂復以自知也。

上六迷復凶。有災眚。【注】虞翻曰：坤冥爲迷。鄭康成曰：異自内生曰眚。自外曰祥。害物曰災。見釋。

【案】元

伏於中。陰周其外。此坤上凝陽之象也。陰迷而陽復。則戰矣。故凶。龍戰于野。其道窮也。此亦窮之災也。用行師。終有大敗。以其國君凶。【注】荀爽曰：坤爲衆。故用行師。謂上行師而距於初。陽息上升。必消羣陰。故終有大敗。國君謂初也。受命復道。當從下升。今上六行師。王誅必加。故以其國君凶。【案】坤爲國元。陰當順陽。不順陽而欲以其國君。是不用君命者也。以君者。叛君者也。至于十年不克征。【注】虞翻曰：坤爲十年。【案】陰不能距陽。故至于十年不克征。十者。陰陽之合也。雖陰陽已合。陰終不能距陽。況在陽息之時乎。象曰：迷復之凶。反君道也。【案】陽爲君道。迷則背君。故凶。後順得常。何凶之有。

卷八

周易上經彖上傳象上傳

三三
震下
乾上

无妄。元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。〔注〕虞翻曰。遯上之初。剛來交初。體乾。故元亨利貞。三四失位。故利

貞也。案利成既濟。

匪正。謂上也。四已之正。上動成坎。故有眚。變而逆乘。天命不祐。故不利有攸往矣。案上窮

則見滅於陰。

彖曰。无妄。剛自外來。而為主於內。〔案〕外謂遯上。內謂初陽爲陰。主動而健。剛中而應。大亨以正。天之命

也。〔注〕虞翻曰。動震也。建大亨。謂乾剛中。謂五而應二。大亨以正。變四承五。乾爲天。故曰。大亨以正。天

之命也。〔案〕成既濟。乾道變化。各正性命。故天之命。所謂至於命也。其匪正有眚。不利有攸往。无妄之

往。何之矣。天命不祐。行矣哉。〔注〕虞翻曰。祐。助也。行矣哉。言不可行也。〔案〕无妄。則不宜妄行。上匪正

而動。是處无妄之時。而妄者也。故曰。无妄之往。之之匪正者也。匪正而往。何所之也。此謂上不之三。而

自妄動也。一陰一陽者。天之命。上失位妄行。故天命不祐。大有上化順乾。故自天祐之。

象曰。天下雷行。物與无妄。〔注〕虞翻曰。與。謂舉妄亡也。謂雷以動之。震爲反生。萬物出震。无妄者也。荀九

家曰。天下雷行。陽氣普遍。无物不與。故曰。物與也。物受之以生。无有災妄。故曰。物與无妄也。先王以茂

對時育萬物。〔注〕虞翻曰。乾盈爲茂。艮爲對時。體頤養。象萬物出震。故以茂對時育萬物。案時天下雷行。時也。月令

季春布德行惠。孟夏命司徒循行縣鄙。命農勉作。毋休于都。

初九。无妄。往吉。〔案〕初得正。故往吉。謂動之爻也。象曰。无妄之往。得志也。〔案〕初得正。四化應初。故得志。

六二不耕穫不菑畬則利有攸往〔注〕虞翻曰有益耕象无坤田故不耕震爲禾稼艮爲手禾在手中故

稱穫鄭康成曰一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬見詩采〔案〕耕乃有穫菑而後畬者常也六二中正

有應所謂不習无不利者故不耕穫不菑畬謀道不謀食祿在其中故則利有攸往所謂則不疑其所

行者也往謂往應五呂覽曰武王以甲子至殷郊殷已先陳矣人爲人之所欲已爲人之所惡先陳何

益適令武王不耕而穫貴因文案坊記云禮之先幣帛也欲民之先事而後祿也引此以證注云言必

可往然後有穫畬也若不耕不菑不畬安有穫畬是則凶矣故彼畬下多一凶字此云則利有攸往者言果

不耕而穫不菑畬是乃不習无不利者故則利有攸往言不疑其所行也若非是則利有攸往者言果

與此可互明不耕不菑畬所謂直內方外自立有素也豈待欲穫始耕乎孔子曰丘之禱久矣

同象曰不耕穫未富也〔案〕不耕可穫必不急於求穫道在己也利有攸往實未往故未富言得之有

道不自妄求也太玄失次六滿其倉燕其田食其實不養其根測曰滿倉燕田不能脩本也義反此

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災〔注〕虞翻曰四動之正坤爲牛巽爲繩〔案〕四之正成坤

上來之三得坤牛坤爲邑邑人謂三伏陽上之三互坎伏陽不能發故邑人之災詩曰中原有菽庶民

采之螟蛉有子蜾蠃負之有民而不能治則能治者得之此其所以災也四化三在坤中則牛乃三自

自有其有故或繫之司市凡得貨賄六畜者各於其地三日而舉之或繫之牛蓋邑人失之象曰行人

而或繫之者矣阮籍通易論云有國而不收其民有衆而不脩其器行人得之不亦災乎象曰行人

得牛邑人災也。【案】邑人失牛故災。

九四可貞无咎。【注】虞翻曰動則正故可貞承五應初故无咎也。象曰可貞无咎固有之也。【案】伏陰可發之正故固有之。

九五无妄之疾勿藥有喜。【注】虞翻曰謂四已之正上動體坎坎爲疾病故曰无妄之疾也。巽爲木艮爲石故稱藥矣。坎爲多眚藥不可試故勿藥有喜。象曰无妄之藥不可試也。【案】動則失位故不可上九无妄行有眚无攸利。【案】上當之三不之三而妄行則伏陰發陽窮不能反。象曰无妄之行窮之災也。【案】陽窮於上動則爲陰所消。

三三 乾下
艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川。【注】虞翻曰二五失位故利貞二五易位成家人今體頤養象故不家食吉養賢也。【案】天在山中天氣下降故大畜小畜密雲不雨風行天上故小畜不家食不但家食也二五易位成一坎故利涉大川。利物幹事君子畜德以及人也故大畜利貞不家食吉利涉大川畜之小但懿文德而已故密雲不雨也惠氏棟云以艮畜乾謂之大畜。

象曰大畜剛健篤實輝光日新。【注】虞翻曰剛健謂乾篤實謂艮二已之五利涉大川互體離坎離爲日故輝光日新也。釋文云鄭以日新絕句案虞注亦以其德剛上而尚賢。【案】大壯初之上故剛上在上故上賢。蠱上不事王侯高尚其事致仕之賢也。賁於丘園束帛戔戔方聘之賢也。大畜艮在乾上傳曰

養賢則已致之於朝者也。蜀才云此本大壯卦李鼎祚云剛自能止健大正也不家食吉養賢也〔注〕

虞翻曰健乾止艮也二五易位故大正。案虞氏棟云易氣從下生故象傳之例先下而上鄭康成曰自九

三至上九有頤象居外是不家食吉而養賢。見表記疏案表記云事君大言入則望大利小言入則望

而巳必有錄賢者賢有大小錄有多寡是鄭以不家食為不但家食指利涉大川應乎天也〔注〕京房

養賢者言非指賢者之家食象曰養賢也則不家食指養賢者明矣。

曰謂二變五體坎

案二之五化五陰為陽

故利涉大川五天位故應乎天

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德。〔案〕天在山中艮以畜乾故多識天降時雨山川

出雲地乘陰竅於山川山中之天乃山所畜之德興雲雨者也是故山以天氣畜其德而天在山中君

子以前言往行畜其德而清明在躬氣志如神氣所由來非始本卦故曰前往

初九有厲利已。〔案〕初應四之四則失位乘剛故有厲已止也謂不之四象曰有厲利已不犯災也。〔注〕

虞翻曰謂二變正四體坎故稱災也。案不之四故不犯災

九二輿說輶。〔案〕二之五坎為車多眚巽為繩兌為毀折故輿說輶象曰輿說輶中无尤也。〔案〕小畜離

目不正故反目大畜二五之正皆得位得中故中无尤

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往。〔注〕虞翻曰乾為良馬震為驚走故稱逐也謂二已變三得坎

中故利艱中。〔案〕曰讀為日。釋文云鄭人實反閑闌也防也日閑輿衛申誓禁也兵易擾民故閑之乃利有攸

上九何天之衢亨〔注〕鄭康成曰艮爲手手上肩也乾爲首首肩之間荷物處乾爲天艮爲徑路天衢象也人君在上負荷天之大道見崔駰傳注馬融曰四達謂之衢見釋文象曰何天之衢道大行也〔案〕在五上五何之也二之五上化之正陰陽通故亨賢者道所在養賢則道行矣故道大行謂成既濟也賢得而民得民得而天與之矣

三三震上

頤貞吉〔注〕姚信曰以陽養陰案鄉射禮記亨于堂西北注云祖陽氣之所始也陽氣主養易曰天地養

也所謂地道無成而代有終養物〔案〕三上易位五之正故貞吉頤上下二陽四陰在中二五上下之中

象天包地乃其最中而盛陰在中之象象曰山下有雷則不取下爲上中之義山上有雷艮之下震之上

引爲渾圓則初在中太玄周次二所謂植中樞周無隅元立於中也爻周其外也頤以三四之交爲中則

據渾圓之體言之反復不衰三四之交即元之所伏天地之極中也王肅中孚注云中孚之卦外實內

虛虞小過注云或說以卦象二陽在內四陰在外宋衷云二陽在內上下各陰有似飛鳥舒翮之象據

此是反復不衰之卦漢魏諸儒亦以爲渾圓之象故謂三四爲內也頤上下止下動亦皆外所噬之物在

乃爲中耳觀頤自求口實〔注〕鄭康成曰頤口車輔之名也震動於下艮止於上口車動而上因輔嚼

物以養人故謂之頤頤養也觀頤觀其養賢與不肖也頤中有物曰口實自二至五有二坤坤載養物

而人所食之物皆存焉觀其求可食之物而貪廉之情可別也

彖曰頤貞吉養正則吉也〔注〕宋衷曰頤者所由飲食自養也君子割不正不食況非其食乎是故所養

必得賢明。自求口實。必得體宜。是謂養正也。

案養正謂成既濟。

觀頤。觀其所養也。自求口實。觀其自養也。天地

養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。**【案】**天謂陽。地謂陰。天資始。地資生。天包乎地。物无不養。

聖人則天。因地亦无所不養也。

素問五運行大論。帝曰。地之爲下否乎。岐伯曰。地爲人之下。太虛之中者也。帝曰。馮乎。岐伯曰。大氣舉之也。

象曰。山下有雷。頤。君子以慎言語。節飲食。**【注】**劉表曰。山止於上。雷動於下。頤之象也。荀爽曰。雷爲號令。

今在山下。閉藏。故慎言語。雷動於下。以陽食陰。艮以止之。故節飲食也。言出乎身。加乎民。故慎言語。所

以養人也。飲食不節。殘賊羣生。故節飲食以養物。

案口訣義引荀注云。飲食失宜。患之所起。

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。**【注】**鄭康成曰。朵。動也。

見釋文。案李鼎祚云。朵。頤動下垂之貌。

【案】舍。止也。龜。陰之老也。千歲

而靈。爾雅一曰神龜。二曰靈龜。初應四。四體艮止互坤。故舍爾靈龜。我謂初。初體震動。故觀我朵頤。動

化失位。故凶。謀及乃心。謀及卜筮。靈龜不用。朵頤是觀。貪求失正。无所稽疑。謂不欲四正應。而貪望其

它也。象曰。觀我朵頤。亦不足貴也。**【案】**屯初以貴下賤。大得民。陽貴陰賤也。觀我朵頤。陽動而化。故亦

不足貴。本足貴者也。動而失位。斯亦不足貴也矣。

六二。顛頤。拂經。于丘頤。征凶。**【注】**王肅曰。拂。違也。經常也。**【案】**顛。頂也。謂上喻高也。二當應五。不應五而

養於上。故拂經。高以下始。二之之上。由五失位。五艮中。故曰丘。于丘頤。言由五養之失正。故二之上。言

有漸也。上非二應。二征之上。故征凶。

柳氏與宗云。書稱不有康食。顛頤之謂。拂其耋長。拂經于丘頤之謂。

象曰。六二征凶。行失類也。**【案】**

陰與陰爲類。言二當應五。不應五而之上。故行失類。

六三拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。〔注〕虞翻曰。坤爲十年。〔案〕三失位。故拂頤。拂頤則凶至。凶至乃貞。故

貞凶。所謂正乎凶也。方欲之正。而凶已至。尙何益乎。故十年勿用。无攸利。悖之甚。則挽之難也。十者陰陽之合

既濟是也。十年勿用。言終勿用也。

呂覽曰。德義之緩。邪利之急。身以困窮。雖後悔之。尙將奚及。情欲

象曰。十年勿用。道

大悖也。〔案〕道謂三陽位養道也。拂頤大悖。故十年勿用。小人之使爲國家。蓄害並至。雖有善者。亦无如之何。是以貞凶。由辯之不早辯也。

六四顛頤。吉。〔案〕顛謂上上之三四得乘之。有應於初。故吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。〔注〕虞翻曰。坤爲

虎。離爲目。逐逐。心煩貌。

案說文云。眈眈。視近而至也。

〔案〕謂初也。初欲四。舍爾靈龜。觀我朵頤。故眈眈逐逐。喻貪暴也。

上之三成離。則初應四。故无咎。象曰。顛頤之吉。上施光也。〔注〕虞翻曰。謂上已反三成離。故上施光也。案上之三五化之正。成既濟。

六五拂經。居貞吉。〔注〕虞翻曰。失位。故拂經。〔案〕二之拂經。實由於五。故五亦曰拂經。五與二爲應。五不

應二而承上。是五先違常也。二以五違常。故亦應上。五之正。則二應之。故居貞吉。不可涉大川。〔注〕虞

翻曰。涉上成坎。乘陽无應。故不可涉大川矣。

案五若之上。則上來之五。二終爲所有。故宜自正也。

象曰。居貞之吉。順以從上也。

〔案〕二違常由五。五正則二仍順五。故順以從上。五是以吉也。

上九由頤厲吉利涉大川〔注〕虞翻曰由自從也體剝居上衆陰順承故由頤失位故厲之五得正成坎

坎爲大川故利涉大川

案此與由豫同由豫謂四之五由頤謂上之五爻於五言不利涉大川不可之

上降三上之五則三化

象曰由頤厲吉大有慶也〔注〕虞翻曰變陽得位案謂五故大有慶

三三兌上

大過棟橈〔注〕虞翻曰巽爲長木稱棟初上陰柔本末弱故棟橈也〔案〕魯語曰不厚棟其不能任重

莫如國棟莫如德利用攸往亨〔注〕虞翻曰謂二也失位无應利變應五〔案〕二化初四易位成既濟

故事

彖曰大過大者過也〔注〕虞翻曰陽稱大案四陽之卦不但大過四陰之卦不但小過獨此二卦稱過者

準以養養伏陽也大過象陽極而陰伏陽在中四爻故以過言之小過陰在外據棟橈本末弱也剛過

二五故亦稱過中孚則陰漸以斂陽從中生矣雖五陰五陽之卦非渾圓不言過棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉〔案〕上下陰柔故弱中中四爻也反復不衰以渾圓

言巽亦兌也故巽而說行二之正初四易位乃成既濟陰陽通故乃亨也

象曰澤滅木大過〔案〕滅盡也反復不衰兌亦爲巽故象棟渾圓視之上下皆兌故澤滅木君子以獨立

不懼遯世无悶〔案〕獨立象棟遯世象巽盡伏也荀子曰天下有中敢直其身先王有道敢行其意上

不循於亂世之君下不俗於亂世之民位之所在无貧窮位之所亡无富貴天下知之則欲與天下同

苦之天下不知之。則傀然獨立天地之間而不畏。是上勇也。性惡文。

初六。藉用白茅。无咎。〔注〕虞翻曰。位在下。稱藉。巽柔。白爲茅。〔案〕藉於下不動。則失不見。故无咎。禮祭有茅。藉取其絜也。漢書淮陽憲王欽傳。元帝諭憲王曰。易藉用白茅。无咎。象曰。藉用白茅。柔在下也。言臣子之道。改過自新。絜已以承上。然後免於咎也。

九二。枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。〔注〕虞翻曰。稊。穉也。楊葉未舒。稱稊。巽爲楊。乾爲老。老楊故枯。兌爲雨澤。枯楊得澤。復生稊。二體乾老。故稱老夫。女妻。謂上兌。兌爲少女。故曰女妻。大過之家。過以相與。老夫得其女妻。故无不利。象曰。老夫女妻。過以相與也。〔注〕虞翻曰。謂二過初與五。五過上與二。獨大過之爻。得過其應。故過以相與也。案張氏惠言云。初比二而二使之。過與五。上比五而五使之。過與二。

九三。棟撓凶。〔案〕巽爲木。爲直。應在兌。爲毀折。其木曲故撓。兌上陰柔。不能輔陽。三化失位。體困。輔之益撓。故凶。漢書敘傳云。大過之困。實撓實凶。象曰。棟撓之凶。不可以有輔也。〔注〕虞翻曰。本末弱故撓。輔之益撓。故不可

以有輔。陽以陰爲輔也。案太玄上次七。升于顛。臺或柱之材。測曰。升臺柱輔弗堅也。其義本此。

九四。棟隆吉。有它吝。〔案〕惠氏棟曰。初四易位。故吉。過應上則撓。故有它吝。非應稱它。象曰。棟隆之吉。不撓乎下也。〔案〕四之初。則初不弱。故不撓乎下。太玄毅次六。毅于棟柱。國任疆也。主。測曰。毅于棟柱。國任疆也。

九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎。无譽。〔案〕兌象反巽。故枯楊。震爲莠五。動失位。成震。故生華。兌爲女。乾爲老。故老婦。謂五也。初爲元士。二之正。艮爲少男。故曰士夫。詩曰。桃之夭夭。灼灼其華。之子于歸。宜

其室家言婦人以年盛時行也。枯而生華是狂生也。荀子曰：危削滅亡之情，舉積此矣。而求安樂，是狂生者也。狂生者，不胥時而落。文君道五動失位，仍反其本，故无咎。无應於二，故无譽也。者老夫老婦重昏嫁禮宗子雖七十無主婦是用二老夫得再娶白虎通諫諍云：棄妻令可嫁，是婦出得再嫁。象曰：枯楊生華，何可久也。老婦士夫亦可醜也。〔注〕虞翻曰：枯而生華，故不可久。案太玄上四即上〔案〕五動失位，求非其偶，故亦可醜。

上六過涉滅頂，凶，无咎。〔注〕虞翻曰：兌為水澤，頂首也。乾為頂，頂沒兌水中，故滅頂。凶，得位，故无咎。案澤上六陽過於中，陰窮不能反，莫如之何，尚何咎哉？惠氏士奇云：後漢書趙溫曰：一為過，再為涉，三而弗改，告其頂凶，當不得不涉之時，有不容復反之勢，又有不可復滅之心。君子濡迹以救時，誰得而咎焉？步義辰禍維先之害，測曰：積善長福，非已積辜也。義本此過涉滅頂凶，非已過也。則象曰：過涉之凶，不可咎也。〔案〕震无咎者，存乎悔，頂已滅矣，不可追咎，此亦不可如何者也。

二二二坎上下

習坎有孚，維心亨，行有尚。〔注〕虞翻曰：習，常也。孚，信謂二五。水行往來，朝宗於海，不失其時，如月行天，故習坎有孚也。坎為心，乾二五旁行流坤，陰陽會合，故亨也。〔案〕坎險之世，禮或不行，素位而行，心知禮意，則亦无於禮者之禮也。動也中矣，故維心亨。下坎失正，行之離上，成既濟，行有尚。象曰：習坎，重險也。〔注〕虞翻曰：兩象也。天險地險，故曰重險也。水流而不盈，行險而不失其信。〔注〕荀爽

曰陽動陰中故流陽陷陰中故不盈也。案陽動陰靜坎中陽陽爲之主故火雖動必有所麗動不離其處陰制之也。若无所麗則陽而動而爲烟矣坎者陷也陷則不流精凝而成月離者麗也麗則其動有常精聚而爲月光向日而明動於內也雖陷而不終止故坎獨稱習。陸續曰水性趨下不盈溢崖岸也月者水精月在天滿則虧不盈溢之義也虞翻曰水性有常消息與月相應故不失其信矣維心亨乃以剛中也行有尙往有功也。案剛中謂二五坎中陽離中陰皆伏焉者行之離成既濟故有功天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉。〔注〕虞翻曰謂五在位五天從乾來體屯難故天險不可升也坤爲地乾二之坤故地險艮爲山坎爲川半山稱丘丘下稱陵故曰地險山川丘陵也王公大人謂乾五。案乾爲王坤爲邦乾二之坤成坎險震爲守有屯難象故王公設險以守其邦。案守掌固注引作固云。固曰險義同。

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事。〔注〕陸續曰洊再也水再至而益通流不舍晝夜重重習相隨以爲常有似於習故君子象之以常習教事如水不息也。陸續京氏易傳注云坎水能深陷於物處坎習坎兼二義水洊至流行不息也水陷於坎則止洊至則雖陷而恆流動是之謂水洊至習坎。案坎爲水坎陷也坎重險也水流而不盈行險而不失其信亦以水險並言水不陷則橫行有坎而水歸焉自下生者出於坎井是也。自上下者歸於坎河海是也。故六十四卦坎上獨加以習。

初六習坎入于坎窞凶。〔注〕虞翻曰習積也位下故習坎爲入坎中小穴稱窞上无其應初二失正故曰失道凶也。案入于坎窞不得之正。象曰習坎入坎失道凶也。〔案〕入于坎窞則不能行故失道凶不得之正也。君

子常德行。習教事。習坎以濟坎者也。習坎入坎。則非所以濟坎。乃愈以入坎。以非賢爲賢。以非法爲法。入之愈深。出之益難矣。或說此講刑名以法陷人者也。卒自離焉。故入坎。曾子曰。出乎爾者。反乎爾者也。

九二。坎有險。求小得。〔注〕虞翻曰。據陰有實。故求小得。〔案〕地險山川丘陵。二在艮山下。坎中有險。疑坎可出。陷於中。雖據陽。終不能出。二有伏陰。故求小得。謂不能升離。五得自化之正也。象曰。求小得。未出中也。〔案〕未能出坎。故但小得而已。

六三。來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。〔案〕沈當作沈。釋文云。古文作沈。水性就下。三上下之交。上卦之入。由三。故來之坎坎。上坎來之下。與三並入坎窞。故來之坎坎。險且沈。入于坎窞也。三當升離上。今入於初。故勿用。乾陽上出。故終日乾乾。坎水下降。故來之坎坎。所謂洊至也。離火炎上。故兩作。坎水就下。故洊至。作起也。至下也。三雖在艮山下。不既出坎。故亦曰險。象曰。來之坎坎。終无功也。〔案〕上來之三。三之初。俱失位。如水益深。如火益熱。亦運而已矣。

六四。樽酒簋二。用缶。〔注〕虞翻曰。震主祭器。故有樽簋。坎爲酒簋。黍稷器。三至五。有頤口象。案三當震獻

在中。故爲簋。巽爲木。震爲足。坎酒在上。樽酒之象。貳。副也。坤爲缶。禮有副樽。故貳用缶耳。鄭康成曰。六四上承九五。又互體在震上。天子大臣。以王命出會諸侯。主國尊於簋副。設玄酒而用缶也。見禮器疏。案舍人注。云。方曰簋。圓曰簠。盛黍稷稻粱器。疏云。外神用瓦簋。宗廟當用木。詩。權輿。疏云。考工記。瓶人爲簋。則簋瓦器。易。損卦。注云。離爲日。日體圓。巽爲木。木器圓。簋象。案簋有瓦有木。虞取震象。則亦以爲木器。唯虞

據祭言鄭以饗禮言云尊於簋則簋乃用以承尊者如舟豐楸禁之類爲承尊之器非黍稷器矣禮器五獻之尊門外缶門內壺君尊瓦甒鄭彼注云五獻子男之饗禮也引此以證此注云天子大臣者天子引禮器尊瓦甒以證則此樽鄭當以爲泰尊泰用瓦甒或說尊酒卽禮之側尊簋貳卽禮之兩敦敦簋同類故特牲兩敦後又變言簋一樽二簋故象曰剛柔納約自牖終无咎〔注〕虞翻曰坎爲內也四際要之易者象也觀象繫辭不必以一時一代之禮拘也納約自牖終无咎〔注〕虞翻曰坎爲內也四陰小故約艮爲牖坤爲戶艮小光照戶牖之象得位承五故无咎案祭於室中奠於牖下四得位象曰樽酒簋貳剛柔際也〔案〕際交際也四上承五薦鬼神羞王公故剛柔際釋文本無貳字

九五坎不盈祗既平无咎〔注〕虞翻曰盈溢也艮爲止謂水流而不盈坎爲平得位正中故无咎鄭康成

曰祗當作坻小丘也見釋文案爾雅小丘曰坻謂水中小丘可居者坎水艮山象曰坎不盈中未光大

也〔注〕虞翻曰體屯五中故未光大也案坎雖不盈終未出坎

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶〔注〕劉表曰二股爲徽兩股爲纆皆索名虞翻曰坎多心故叢棘

案棘赤心木坎陽在中堅多心故爲棘元命苞云人君槐棘〔案〕此三所謂來之坎坎者也上本得位

樹聽訟於其下棘赤心有刺言治人情者原其心不失赤實水性就下降而之三失位故象曰上六失道三互艮手之正成巽繩故三係上入于坎窞重坎之下故

稱叢棘上應在三爲三所係入于坎窞不得復至上故三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也〔注〕鄭

康成曰上六乘陽有邪惡之罪故縛以徽纆置於叢棘而使公卿以下議之其害人者置之園土能復

者上罪三年而赦中罪二年而赦下罪一年而赦不得者不自思以得正道終不能自改而出諸園土

者殺故曰凶。案本得位故言上六降失位故失道。

三三離上

離利貞亨【案】上卦失正利貞之坎與坎下易位故利貞亨。亨在利貞之後故知與坎下易位言利貞在亨也。畜牝牛吉【注】荀

爽曰牛者土也生土於火離者陰卦牝者陰性故曰畜牝牛吉矣。案離二五中氣虞翻曰畜養也坤為牝牛

象曰離麗也【注】荀爽曰陰麗於陽相附麗也亦為別離以陰隔陽也離者火也託於木是其附麗也煙

燄飛升炭灰降滯是其別離也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下【注】虞翻

曰兩象故重明正謂五陽案五伏陽【案】離為日坎為月月不自明受日之明上體離有伏坎坎伏於內離

明於外此日光之被月者也離既自明又以明坎是謂重明坎下卦離明伏則月合朔光盡向日象也

終與坎易位成既濟故乃化成天下謂日月往來一寒一暑柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也【案】

上體離與坎下易位五降二得中正成既濟故亨二坤元之位是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方【注】鄭康成曰作起也。見釋虞翻曰兩謂日與月也乾五之坤成

坎坤二之乾成離離坎日月之象。案上有伏坎月得日而明者也日往則月來月往則日來故兩作離

於此者麗於彼也藝文類聚以黃麗元【案】上伏坎月受光日月繼日之象繼續也謂反復不衰

初九履錯然敬之无咎【案】坎三來之坎坎謂上來之三水就下也離四突如其來如謂初之四火炎上

也。故履錯然之四失位。仍退居初。故敬之无咎。荀子曰。仁者必敬人。凡人非賢。則案不肖也。人賢而不敬。則是禽獸也。人不肖而不敬。則是狎虎也。禽獸則亂。狎虎則危。災及其身矣。臣道文履者。禮也。曲禮曰。毋不敬。董子玉英云。春秋有經禮有變禮。爲而安性平心者。經禮也。至有於性雖不安於心。雖不平於道。無以易之。此變禮也。象曰。履錯之敬。以辟咎也。**【案】**反之初。故辟咎不之四也。

六二黃離元吉。**【注】**鄭康成曰。離南方之卦。離爲火。土託位焉。土色黃。火之子。喻子有明德。能附麗於父之道。文王之子發。旦是也。見文選注。**【案】**元坤元。坤元託位於二。中央土也。離坤之中氣。故黃離元吉。象曰。

黃離元吉。得中道也。**【案】**二得中正。故得中道也。

九三。日昃之離。**【案】**昃。日在西方時側也。三應在上。上失位。化則成豐。所謂日中則昃。月盈則食者也。火性炎上。九三之故。日昃之離。麗上也。不鼓缶而歌。則大耋之嗟凶。**【注】**鄭康成曰。詩坎其擊缶。則樂器亦有缶。大耋。謂年踰七十也。見詩宛丘疏。及車鄰疏。案說文云。缶。瓦器。秦人鼓之以節歌。**【案】**四化三互震爲鼓。坤土爲缶。震爲樂。

成賁。文明以止。三不之上。則鼓缶而歌。四未化成。震艮。故不鼓缶而歌。今者不樂。逝者其耋。故大耋之嗟。兌口故嗟。畫動之爻。陽老於九。故稱大耋。極則化而失位。故凶。曾子曰。往而不可還者。親也。至而不可加者。年也。韓詩外傳云。象曰。日昃之離。何可久也。**【案】**日昃。故何可久。

九四。突如其來如。焚如。死如。棄如。**【案】**突。突出也。其初。火性炎上。故突如其來如。初之四失位。爲四所。

焚。故焚如。四互兌澤。滅離火。故死如。初已去其本位。不能復反。故棄如。此初之所以不可不敬。必慎所履也。白虎通云。子養父母何法。法夏養長木。荀爽對策云。離在地爲火。在天爲日。在天者用其精。在地者用其形。夏則火王。其精在天。溫暖之氣。養生百木。是其孝也。冬時則廢。其形在地。酷烈之氣。焚燒山林。是其不孝也。案火有養長之義。故鄭以焚如爲殺其親之罪。掌戮注又引此以證。匈奴傳如淳注與鄭同。鄭易注唯以死如爲殺人之刑。棄如流宥之刑。與周禮注及如淳說稍異。象曰。突如其來如。无所容也。【案】初既去其本位。來之四。又无所附。爲四所棄。故无所容。

六五出涕沱若。戚嗟若吉。【注】虞翻曰。坎爲心。兌爲口。故戚嗟若。動而得正。尊麗陽。故吉也。【案】離爲目。伏坎出。故出涕。謂成既濟也。象曰。六五之吉。離王公也。【案】王謂伏陽。四之正震爲侯。位尊寵盛。故戚嗟而吉。所謂如臨深淵。如履薄冰者與。

上九王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。【案】王謂乾五。乾五出征。坤成離戈兵。故王用出征。互兌折乾首。故有嘉折首。功成而反。化成既濟。故獲匪其醜。无咎也。象曰。王用出征。以正邦也。【注】虞翻曰。乾五出征。坤故正邦也。案乾二五之坤。坤之乾。成坎離。坎離上下交。各成既濟。以陽正陰。故以正邦也。劉向疏云。言美誅首惡之人。而諸不順者皆來從也。

卷九

周易下經彖下傳象下傳

三三
兌上 艮下

咸亨利貞取女吉〔注〕鄭康成曰咸感也艮爲山兌爲澤山氣下澤氣上二氣通而相應以生萬物故曰咸也其於人也嘉會禮通和順於內幹事能正三十之男有此三德以下二十之女正而相親說娶之則吉也〔案〕山澤通氣氣通則初四易位成既濟故亨利貞六爻正故取女吉上經首乾坤天地也天地之氣以山澤通以雷風薄故下經首咸恆郊特牲曰天地合而後萬物興焉夫昏禮萬世之始也荀大畧云易之咸見夫婦夫婦之道不可不正也君臣父子之本也咸感也以高下下以男下女柔上而剛下聘士之義親迎之道重始也案士之仕猶女之嫁故易多以昏聘爲喻一與之齊終身不改故不可不慎也漸之進也女歸吉也言進有漸如女歸待禮備而後行也

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與〔注〕虞翻曰坤三之上成女乾上之三成男乾坤氣交以相與〔案〕鄭康成曰與猶親也文見釋止而說男下女是以亨利貞取女吉也〔注〕王肅曰山澤以氣通男

女以禮感男而下女初昏之所以爲禮也〔案〕男女有別然後父子親父子親然後義生義生然後禮作禮作然後萬物安故止而說男子親迎男先於女剛柔之義也天先乎地君先乎臣其義一也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣〔注〕荀爽曰乾下感坤故萬物化生於山澤陸績曰天地因山澤孔竅以通其氣化生萬物也虞翻曰初四易位成既濟坎爲平故聖人感人心而天下和平此保合太和品物流形也〔案〕利貞者性情故情可見

象曰山上有澤咸君子以虛受人〔案〕山澤通氣互相感應皆以虛虛受者也荀子曰何以知道曰心心

何以知曰虛壹而靜。

解文太玄增次五。澤庫其容衆潤攸。蔽同。測曰。澤庫其容謙虛大也。本此。

初六咸其拇。〔注〕鄭康成曰。拇。足大指也。

見釋文。案艮爲指。在下。故人指。

【案】四感初。初動應四。故咸其拇。此所謂近取

諸身者也。呂覽曰。人之有形體四枝。其能使之也。爲其感而必知者也。感而不知。則形體四枝不使矣。

人臣亦然。號令不感。則不得而使矣。

園道文。

又曰。形不動則精不流。精不流則氣鬱。

盡數文。

又曰。國亦有鬱。

主德不通。民欲不達。此國之鬱也。

達文。

□象曰。咸其拇。志在外也。〔注〕虞翻曰。失位遠應之四得正。故志

在外。

六二咸其腓。凶。居吉。〔注〕鄭康成曰。腓。膊腸也。

案虞艮六二注云。巽長爲股。艮小爲解。說文云。腓。脛也。脛。腓腸也。脛。脛也。脛以下。謂之脛。脛。脛小股也。

【案】

二與五感動而失位。故凶。居二順五。故居吉。謂不化也。象曰。雖凶居吉。順不害也。【案】二化失位。仍反

之正。故雖凶居吉。失位則害之正。順五。故順不害。咸二氣相與。六爻皆動之卦也。

九三咸其股。執其隨。往吝。〔注〕虞翻曰。巽爲股。爲隨。艮爲手。故稱執。【案】與上相感也。隨謂初二。陰從陽。

故稱隨。此男下女之爻也。男已下女。女當正內。男當正外。三居陽位。而執柔順之道。以從上。是亦從婦

者也。往而失位。故吝。象曰。咸其股。亦不處也。志在隨人。所執下也。【案】處處於畫不動也。亦亦初二。初

志在之四。二動而失位。皆動而不處者也。三上相感。股動則行。故亦不處。執初二陰柔之道。故所執下

九四貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。〔注〕虞翻曰。憧憧。懷思慮也。【案】貞吉悔亡。謂自化之正。憧憧。謂不

化欲與初易位。易位則成既濟。六爻應。故朋從爾思。言皆欲之也。象曰：貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。〔注〕虞翻曰：未動之離。故未光大也。〔案〕初四俱失位。相感為感害。四化不與初感。故未感害。言自正也。初四易位。則成既濟。尚未易位。故未光大。言不自正。欲與初易位也。情偽相感。而利害生。自之正。正也。與初易位。亦正也。所謂同歸。或易位。或自正。是謂殊塗。欲自化。為失正也。欲易位。亦為失正也。所謂一致。一則欲化。一則欲易位。是謂百慮。

九五咸其脢。无悔。〔注〕虞翻曰：脢。夾脊肉也。謂四已變坎為脊。故咸其脢。案五在坎中脊也。四之正。與上志末也。上得正。故无悔。象曰：咸其脢。志末也。〔案〕上為末。繫辭傳云：其初難知。其上易知。本末也。大為末也。得正。故无悔。象曰：咸其脢。志末也。〔案〕上為末。過傳云：本末弱也。本皆謂初。末皆謂上。大上六咸其輔頰舌。〔注〕虞翻曰：耳目之間。稱輔頰。四變離為目。坎為耳。兌為口。舌。故咸其輔頰舌。案說文車也。頰。象曰：咸其輔頰舌。滕口說也。〔注〕虞翻曰：滕。送也。案釋文云：滕。虞作滕。孔疏云：鄭作滕。送也。咸面旁也。象曰：咸其輔頰舌。滕口說也。〔注〕虞翻曰：滕。送也。道極薄。徒送口舌。言語相感而已。不復有志於其間。是鄭虞並作滕字之誤。表記云：口惠而實不至。怨當及其身。是故君子與其有諾責也。寧有己怨。不得之三山。澤通氣。故滕口說也。

䷧ 巽下
震上

恆亨。无咎。利貞。利有攸往。〔注〕鄭康成曰：恆。久也。巽為風。震為雷。雷風相須而養物。猶長女承長男。夫婦同心。而成家久長之道也。夫婦以嘉會禮通。故无咎。其能和順幹事。所行而善矣。案窮則變。變則通。通則久。恆。亨。以亨濟恆。謂二五易位。通在恆後也。二五失正。易位。故亨。无咎。利。化成既濟。故利貞。窮變通久。終則又始。故利有攸往。

彖曰：恆。久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恆。〔注〕蜀才曰：此本泰卦。案虞云：乾初之四。謂泰初也。李鼎祚云：六四降。

初九升四。是案雷動風行。六爻皆應。故相與言並起也。恆亨无咎。利貞。久於其道也。【案】重言恆者。剛上而柔下也。恆以亨。乃无咎。利之正也。得位爲道。恆亨利貞。故久於其道。通則久也。天地之道。恆久而不已也。【案】一陰一陽之謂道。陰陽往來。故恆久不已。利有攸往。終則有始也。【注】荀爽曰。謂乾氣下降。始復升上。居四也。坤氣上終。始復降下。居初者也。【案】二五易位。初四之正。成既濟。離日坎月。故日月得天而能久照。陰陽往來。一寒一暑。故四時變化而能久成也。【案】二五易位。初四之正。成既濟。離日坎月。故日月得天而能久照。陰陽往來。一寒一暑。故四時變化而能久成也。聖人久於其道。而天下化成。觀其所恆。而天地萬物之情可見矣。【注】虞翻曰。成既濟。定乾道變化。各正性命。【案】一陰一陽之謂道。變則通。通則久。恆之所以貴亨利貞也。

象曰。雷風恆。君子以立不易方。【案】宋衷曰。雷以動之。風以散之。二者常相薄而爲萬物用。故君子象之以立身守節而不易道也。【案】宋衷曰。雷以動之。風以散之。二者常相薄而爲萬物用。故君子象之以立身守節而不易道也。易方。所謂德之固一德者也。

初六浚恆。貞凶。无攸利。【注】虞翻曰。浚深也。初下稱浚。故曰浚恆。【案】初失位爲恆始。始失而求深。差以毫釐。謬以千里。一失而不可復挽。故貞凶。此亦正乎凶者也。尚何所利乎。荀子曰。涓涓泉水。不離不塞。穀已破碎。乃大其輔。事已敗矣。乃重太息。其云益乎。【案】始失而求深。故凶。是以君子慎始。

九二悔亡。〔注〕虞翻曰：失位悔也。動而得正，處中多譽。案二五易位故悔亡。象曰：九二悔亡，能久中也。〔案〕二

中，升之五亦中，故能久中。

九三不恆其德，或承之羞。貞吝。〔注〕鄭康成曰：巽爲進退，不恆其德之象。見後漢書馬廖傳注荀爽曰：與初同象，欲

據初，隔二與五，爲兌欲說之，隔四，故不恆其德。〔案〕三應在上，應上而不妄動，則恆其德。以陽居三，故曰其德動

而失位，求非其應，故不恆其德。承謂二。在下爲承三動之，他則二陽據來其位，三不能反，故或承之羞。貞吝。

象曰：不恆其德，无所容也。〔案〕動求非應，人不應之，退而自反，位又爲二所據，故无所容。

九四田无禽。〔案〕四德在初，初浚深，四不能獲，故田无禽。四失位，不能禽初也。象曰：久非其位，安得禽也。

〔案〕浚，恆求深。初本不應四，四處非其位，當降之初，不之初而欲獲初，初亦不應，故曰久非其位，安得

禽。此恆之所以貴通也。

六五恆其德。〔注〕虞翻曰：動正成乾。案謂自正貞，婦人吉。夫子凶。〔注〕虞翻曰：巽爲婦，震乾之子，而爲巽夫，故

曰夫子。〔案〕五應二，以陰從陽，婦人從人，以順爲正，故貞，婦人吉。謂降二得正也。夫子，丈夫之稱，男位

乎外，專行者也。今六五以陰從陽，震夫而從巽婦，无剛德而婦是從，故夫子凶。此謂不自正，不之二居

五而應二也。失位故凶。貞，緇衣引作貞。注云：問正爲貞，與周禮注以貞丈人爲問於丈人，皆禮家說也。象曰：婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，

從婦凶也。〔案〕降二從五，故從一而終。郊特牲曰：壹與之齊，終身不改，不降二，則當之正，是爲制義。五

宜陽也。不之正而應二，故從婦凶。

上六振恆凶。〔注〕馬融曰：振，動也。見釋文。

〔案〕恆惟三上得位不可化者，化則成未濟。六爻皆失正，故象曰：

大无功，言其動而成未濟也。

公羊傳：葵丘之會，桓公震而矜之，叛者九國。震象曰：振恆在上，大无功也。之者何？猶曰：振振然矜之者何？猶曰：莫我若也。

〔案〕初浚恒，四久非其位，皆不化。五夫子凶，則亦不化。五不之正，則二亦不化。此宜化者皆不化也。三不恆其德，則三化。上振恆則亦化成未濟，故大无功。基於始求深，終於振在上，以非爲是，終必以是爲非。是以君子慎始。說文引作愔，恆云：柱砥，案：柱砥當在下，今反在上，是倒置也。亦未濟反既濟之象。

三三
艮下
乾上

遯亨，小利貞。〔注〕虞翻曰：陰消姤二也。艮爲山，巽爲入，乾爲遠，遠山入藏，故遯。以陰消陽，避之乃通，故遯

而通。案：陰消陽，陽退以避陰害。

小陰謂二得位，浸長以柔變剛，故小利貞。案：小浸長，故利貞。利正以二不消陽。

象曰：遯亨，遯而亨也。剛當位而應，與時行也。〔注〕虞翻曰：剛謂五而應二。〔案〕陽遯待時乃發，故遯而亨。

一消一息，四時成歲。君子或出或處，與時偕行也。小利貞，浸而長也。遯之時義大矣哉。〔注〕荀爽曰：陰

稱小浸而長，則將消陽，故利正居二與五相應也。

案：自下浸上，故浸而長。臨剛浸長，故大亨以正。遯陰浸長，故小利貞。言浸長則消陽正而後利者也。

象曰：天下有山，遯。君子以遠小人，不惡而嚴。〔案〕陰方浸長，惡則必被其害，故不惡而嚴。人而不仁，疾之

已甚，亂也不使不仁者加乎其身。

初六遯尾厲勿用有攸往〔注〕陸續曰陰氣已至二而初在其後故曰遯尾避難當在前而在後故厲往則與災難會故勿用有攸往案當遯之時處失正之位失正象曰遯尾之利不往何災也〔注〕虞翻

曰之應成坎爲災在艮宜靜若不往於四則无災也

六二執之用黃牛之革莫之勝說〔注〕虞翻曰艮爲手稱職莫无也勝能說解也〔案〕六爻唯二不言遯

則二乃不遯者二不遯固守其志志在濟時不使陰得消陽所謂陰利貞者也執之執不遯之志也坤

陰爲牛二得中正故執之用黃牛之革止於二不消陽故莫之勝說侯果云六二體艮履正上應貴主

如革束執此之志莫之勝說則殷之父師當此爻矣象曰執用黃牛固志也〔案〕貞故固志謂畫不動也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉〔注〕虞翻曰厲危也巽繩爲係四變三體坎坎爲疾故有疾厲遯陰剝陽三

消成坤與上易位坤爲臣兌爲妾上來之三據坤應兌故畜臣妾吉也案三與陰接係不能遯以不遯

壬午公弟叔肸卒穀梁傳云其曰公弟叔肸賢之也其賢之何也宣刺而非之也非之則胡爲不去也

曰兄弟也何去而之與之財則曰我足矣織屨而食終身不食宣公之食君子以是爲通恩也以取貴

乎春秋此所謂係遯也異義謹案引此象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也〔注〕鄭康成

以證諸侯無去國之異亦謂不能遯也象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也〔注〕鄭康成

曰憊困也見釋文案上遠於二故肥荀爽曰大事謂與五同任天下之政潛遯之世但可家居畜養臣

妾不可治國之大事

九四好遯君子吉小人否〔案〕君子好遯辟陰害陽不爲陰消遯之初得位故吉貪於祿位則陽爲陰消

故否言不能遯也。象曰：君子好遯，小人否也。【案】陰消至三成否，則將及四，不遯故否也。

九五嘉遯，貞吉。【注】虞翻曰：乾爲嘉剛，當位應二，故貞吉。案：惠氏棟云：亨者嘉之會，然則此遯而亨者與。【案】子夏曰：詩之於事

也，昭昭乎若日月之光明，燎燎乎如星辰之錯行，上有堯舜之道，下有三王之義，雖居蓬戶之中，彈琴

以詠先王之風，有人亦樂之，無人亦樂之，亦可以發憤忘食矣。詩曰：衡門之下，可以棲遲，泌之洋洋，可

以樂飢。韓詩外傳文。此所謂嘉遯也。象曰：嘉遯，貞吉，以正志也。【案】五得正不動，故正志。

上九肥遯，无不利。【注】虞翻曰：乾盈爲肥，二不及上，故肥遯，无不利。【案】二不及上，上失位，遯而之正，故

无不利。肥遯者，樂其道无疾憊者也。禮運曰：安之以樂而不達於順，猶食而弗肥也。肥遯則達於順，四

體既正，膚革充盈，所謂大順者矣。淮南子曰：子夏心戰而懼，得道而肥。原道文精神篇云：子夏見曾子

富貴之樂而欲之，入見先王之道，又說之，兩者心戰故懼。先王之道勝故肥，亦見韓非子喻老篇。韓詩外傳說：閔子騫內明於去就之義，是以有芻豢之色，義並同。肥，張衡思玄賦作飛。注引淮南九師道訓

云：遯而能飛，吉孰大焉。象曰：肥遯，无不利，无所疑也。【案】失位當化，故无所疑。荀子曰：志意脩，則驕富

案：飛喻无所拘係也。【案】肥遯，无不利，无所疑也。【案】失位當化，故无所疑。荀子曰：志意脩，則驕富

三三 乾下

大壯，利貞。【注】鄭康成曰：壯，氣力浸強之名。見釋文。【案】利貞，謂五陽息五則大者正，故利貞。

彖曰：大壯，大者壯也。剛以動，故壯。大壯，利貞，大者正也。正大而天地之情可見矣。【注】荀爽曰：乾剛震動，

陽從下升。陽氣大動。故壯也。案一消一息。陰陽往來。故天地之情可見。

象曰：雷在天上。大壯。君子以非禮弗履。〔注〕陸績曰：天尊雷卑。君子見卑乘尊。終必消除。故象以爲戒。

【案】非禮弗履。君子之壯也。聘義曰：有行之謂有義。有義之謂勇敢。故所貴於勇敢者。貴其能以立義也。所貴於立義者。貴其有行也。所貴於有行者。貴其行禮也。故所貴於勇敢者。貴其敢行禮義也。弗履。則敢於行禮。晏子諫篇云：輕死以行禮。謂之勇。誅暴不避強。謂之力。故勇力之立也。以行其禮義也。

初九：壯于趾。征凶。有孚。〔案〕初應四。震爲足。在下。故壯於趾。征之四則失位。故凶。陽息之卦。四雖失位。不能卽化應初。故其孚窮。四之正而後有孚也。象曰：壯于趾。其孚窮也。

九二：貞吉。〔注〕虞翻曰：變得正。故貞吉。象曰：九二貞吉。以中也。〔案〕二陰由中發。故以中。謂二伏陰也。

九三：小人用壯。君子用罔。貞厲。〔注〕馬融曰：罔。无也。見釋文。案京氏傳云：壯不可極。極則反。〔案〕壯不可極。三動而

上則失位。故君子用罔。以不進爲進也。體乾三。故貞厲。太玄積次二。積不用而至于大用。積不用卽用務次一。始務無方。小人亦用罔。測曰：始務無方。非小人。羝羊觸藩。羝其角。〔注〕荀爽曰：三與五同功。爲

兌。故曰：羊終始陽位。故曰：羝。案說文：羝。牡羊。藩。謂四也。三欲觸四而危之。四反羸其角。角謂五也。案侯果云：九

羝。故稱。〔案〕觸。抵也。藩。籬落也。羸。羸也。釋文云：鄭

羝。以言壯。羊以喻美。僖四年左傳：專之渝。攘公之羝。杜注：羝。美也。疏云：美善之字。皆

不以禮徒被拘繫耳。繫其角傷於壯也。故君子用罔。太玄夷次八夷其角厲測曰夷其角以威傷也義本此象曰小人用壯君子罔也。

九四貞吉悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。〔注〕貞吉悔亡謂自之正初應之藩決不羸謂陽息也陽由四息至五體夬兌爲毀折震象不見故藩決不羸四之正坤爲大輿五陽正則體坎坎坤同體故壯於大輿之輹言安固也藩決不羸可以往矣君子處之安審之固進以漸也象曰藩決不羸尙往也〔注〕虞

翻曰謂上之五
案陽田四息至五

六五喪羊于易无悔。〔案〕兌爲羊陰在五失位陽息五成乾陰喪其羊而陽得之故喪羊于易陽息得位故无悔象曰喪羊于易位不當也〔案〕陰失位故陽來據之

上六羝羊觸藩不能進不能遂无攸利艱則吉。〔注〕虞翻曰應在三故羝羊觸藩遂進也坎爲艱〔案〕三欲之上爲四所羸陽息之卦三本得位不能化之陰故不能退陽方之四未息至上氣未究三不能進之九故不能遂是以无所利也三四交際之間出入所由故有是象若雷已出地四陽成畫則氣通成既濟矣故艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也〔案〕詳審也不審時之可否是以見拘而進退不能也陽息之時終當升上成既濟故咎不長詩曰狼蹏其尾載跋其胡公孫碩膚德音不瑕

三三三坤上下

晉康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。〔注〕鄭康成曰：康尊也。廣也。見釋荀爽曰：陰性安靜，故曰康侯。康，安也。坤為

案：尊廣之，即坤為衆。故曰蕃庶矣。虞翻曰：離日在上，故晝日三陰在下，故三接矣。〔案〕陰進尊位，諸侯

朝王之象也。諸侯朝王，王康之，故晉康侯錫賜也。錫馬，賜之車馬。蕃庶，重賜無數。覲禮，侯氏一日凡三

接見天子，故晝日三接。馬觀禮也。天子賜侯氏以車服，路先設西上路下四亞之，重賜無數。在車南，所謂錫

成拜，乃出。此一接也。三享侯氏，升致命，王撫玉，二接也。事畢，右肉袒，告聽事，王勞之，玉降拜，接者延之，升

接為三饗三問三勞等，但問勞不必一日有三。惠氏棟讀錫為納錫，錫賁之錫，但經云：康侯用錫馬，與

康周公故以賜魯也。同義，彼謂賜魯則此宜謂賜諸侯，賜之所以康之，不得謂諸侯錫王也。

彖曰：晉進也。明出地上，順而麗乎大明。〔案〕離日麗天，乾為大明。天之明以日月著，五陽伏陰中，故特言

大明，謂離中有伏陽也。日之升沒，非出入地中。入地中出地上者，謂在地之明，非謂日也。日出則在地

之明亦出，是謂明出地上。日入則在地之明亦入，是謂明入地中。在地之陽恆向日，故順而麗乎大明。

日麗天，地上之明麗日。傳云：日月麗乎天，云日往月來，月往日來，云日月貞明，云懸象著明，莫大乎日。

出入，或謂為出入者，不過以見則為出入耳。非從地中出入也。明入地中，若實入地中，傳

斷不以假象疑人。謂月藏於坤，傳亦斷不指言入地。謂月食闔虛，闔虛者地影，亦非地中。且明夷，夷下體

離非坎也。謂為日月食之象，則可。謂明入地中之義，盡於此。則未也。蓋氣之相感也。各以類應，地道剛

柔，陰陽亦備。日之方升，則在地之陽亦隨日而出於地上。日之既沒，則在地之陽還返入地。地氣卑，根

於地，行不能遠，是以還入也。日之夕矣，氣歸於山，可得之目驗者，激耀為電。此又明在地之最著顯者

也。精不能聚，不能自明，必待日而後明。此之謂明出地上，順而麗乎大明。日者天之明，地之明麗天之

故小人得摧之。君子亦唯寬以容之耳。若三之衆允，則志得行矣。象曰：晉如摧如，獨行正也。裕无咎，未受命也。【案】初獨之四，四不之

初，故獨行正。四是以摧之也。五之正，則命初。四易位，五未之正，故未受命。陰陽得位，謂之命。

六二：晉如愁如，貞吉。受茲介福，于其王母。【注】鄭康成曰：愁，變色貌。文見釋文。案：愁，鄭子小反。蓋讀作愀，說

愁字。說文云：愁，憂也。蓋憂在心而形於貌。虞翻曰：得位處中，故貞吉。介，大也。五已正，乾爲王，坤爲母。

【案】進如愀如，進而自斂其容敬也。玉藻曰：君子之容舒遲，見所尊者齊遯。禮有五經，莫重於祭。賢者

之祭也，必受其福。故受福于王母。祭統曰：夫祭者，非物自外至者也，自中出生於心者也。心怵而奉之

以禮，是故唯賢者能盡祭之義。此祭之愀如也。福，嘏福也。少牢禮曰：皇尸命工祝，承致多福無疆于女

孝孫。二應五，五正位。二應之，故受福。王所祭之主，母所配也。少牢禮曰：以其妃配。象曰：受茲介福，以中

正也。【案】二得位，敬由中發，故中正。祭統曰：唯賢者能備，能備然後能祭，致其誠信，與其忠敬，奉之以

物，道之以禮，安之以樂，參之以時，明薦之而已矣。不求其爲此，以中正之謂也。

六三：衆允悔亡。【注】虞翻曰：坤爲衆，允，信也。三失正，與上易位，則悔亡。故象曰：上行也。【案】三欲之上，衆

允，謂无有摧之者。象曰：衆允之志，上行也。

九四：晉如鼫鼠，貞厲。【注】荀九家曰：鼫鼠，喻貪，謂四也。體離欲升，體坎欲降，五伎皆劣，四爻當之。案：說文

不能過屋，能緣不能窮木，能游不能渡谷，能穴不能揜身，能走不能先人。【案】四互艮，爲鼠之正，亦體艮成剝，故貞厲。荀子曰：目不兩視而

明耳不兩聽而聰。螣蛇無足而飛。梧鼠五伎而窮。勸學文象曰：鼫鼠貞厲，位不當也。

六五：悔亡，失得勿恤，往吉，无不利。注馬融曰：離爲矢。見釋文案釋文云：失虞翻曰：勿无，恤憂也。案悔

亡，謂伏陽之正，矢喻直也。正直則得位，无憂恤，故往吉，无不利，謂可動之爻，化之正也。象曰：失得勿恤，

往有慶也。注虞翻曰：動之乾，乾爲慶也。

上九：晉其角，維用伐邑，厲吉，无咎，貞吝。注虞翻曰：五已變之乾爲首，位在首上，故稱角。坤爲邑。案在

晉之終，无所復進，故維用伐邑。言但可之三也。之三得位，故厲吉无咎。自化之正，體冥豫則明晦，故貞

吝。離戈兵，故稱伐。象曰：維用伐邑，道未光也。注荀爽曰：陽雖在上，動入冥豫，故道未光也。案道未光，

正，但用之三，伐邑而已。

三三離下
坤上

明夷利艱貞。注虞翻曰：夷，傷也。五失位，變出成坎，爲艱，故利艱貞矣。案在地之明，春出在地上，其出入

被水制，陽爲陰，故明傷也。

象曰：明入地中，明夷。內文明而外柔順，以蒙大難，文王以之。注荀爽曰：明在地下，爲坤所蔽，大難之象。

虞翻曰：以用也。大難，謂坤利艱貞，晦其明也。內難而能正其志，箕子以之。注虞翻曰：箕子紂諸父，故

稱內難。五乾天位，今化爲坤，箕子之象。坤爲晦，箕子正之，出五成坎，體離重明麗正，故正其志。

象曰。明入地中。明夷。君子以莅衆用晦而明。〔注〕虞翻曰。坤爲衆。爲晦。離爲明。〔案〕明入地中。晦也。明出地上。明也。一入一出。故用晦而明也。

初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。〔注〕荀爽曰。火性炎上。離爲飛鳥。故曰于飛。爲坤所抑。故曰其垂翼。陽爲君子不食者。不得食君祿也。陽未居五。陰暗在上。陽爲明德。恥食其祿。故君子于行。三日不食也。荀九家曰。四者初應。衆陰在上。爲主人也。〔案〕明傷而飛。故垂其翼。不能飛也。翼以喻賢。翼垂。則賢人退。離三爻。故三日不食。言不應四也。〔于飛。謂坤應在離。于行。謂畫動。鳥之飛翼。又曰。予欲左右有民。汝翼。以臣爲羽翼也。明傷則賢人在下。故君子于行。三日不食。說苑尊賢云。夫朝無賢人。猶鴻鵠之無羽翼也。太玄驅次二。鳳鳥于飛。修其羽。君子于辰。終莫之圉。測曰。鳳鳥于飛。君子得時也。其義本此。而反之。衛風考槃在澗。碩人之寬。箋云。有窮處也。攸所也。有所往。去不善也。觀近臣成樂在於此。澗者。形貌大人而寬。然有虛乏之色。亦于行不食者也。攸所也。有所往。去不善也。觀近臣以其所爲主。觀遠臣以其所主。去不善而之善。所主不可不辯也。故主人有言。謂初不可動而失位也。詩曰。生芻一束。其人如玉。〔箋云。女行所舍。主人之饌。雖薄。要就賢人。其德如玉然。〕象曰。君子于行。義不食也。〔注〕荀爽曰。暗昧在上。有明德者。義不食祿也。

六二。明夷于左股。用拯馬壯吉。〔案〕初之四。巽爲股。二應五。爲五股也。明傷二不得應五。故傷于左股。左震下。故稱左股。傷則不良於行。故用拯馬。拯。舉也。馬以代勞。亦可。行也。馬謂三。拯三之五。二得應之。故吉。壯以言亟也。呂覽曰。夫士亦有千里。〔知士文。太玄割次五。割其股肱。喪其服馬。測曰。割其股肱。亡大臣也。彼以股肱喻大臣。馬蓋喻任重強力之臣。義本此。〕

象曰六二之吉順以則也【案】三之五二得位有應故順以則三之五則二之四明復出地矣

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞【注】李鼎祚曰冬獵曰狩三互體離坎離南坎北北主於冬故曰

南狩案離田漁故南狩荀九家曰自暗復明當以漸次不可卒正【案】明夷于南狩明傷而嚮明者也三本得

位升之五故得其大首謂五乾位也三升由四故不可疾貞象曰南狩之志乃大得也【案】三之五得

尊位

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭【案】震爲左坤爲腹坎爲心艮爲門庭晉離入坤出成明夷互震

坎三四交際之間出入所由故入于左腹獲明夷之心于出門庭明夷之心明傷之本也國本于家家

本于身身之修本于心不能正心則身不修而家國天下從之矣君子不出家而成教於國一家仁一

國興仁一人貪戾一國作亂左腹者尊信臣也觀其所尊信之臣而君心可知呂覽曰觀人主也其朝

多賢左右多忠此所謂吉主也貴當文詩曰維此惠君民人所瞻秉心宣猶考慎其相維彼不順自獨俾

臧自有肺腸俾民卒狂象曰入于左腹獲心意也

六五箕子之明夷利貞【注】馬融曰箕子紂之諸父【案】箕子之明謂其欲立微子帝乙不從而立紂故

明傷五發之正故利貞左傳昭二年疏云易繫辭云易之興也其當殷之末世云云鄭注云據此言以

經必是文王作也但易之爻辭有箕子之明夷利貞箕子明傷乃在武王之世文王不得言之或云王

用亨于岐山又云東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福二者之意皆斥文王若是文王作經無容自

伐其德。故先代大儒鄭衆賈逵等。或以爲卦下之彖辭。文王所作。爻下之象辭。周公所作。又左傳序疏云。易下繫云。易之興。其當殷之末世。周之盛德。當文王與紂之事。則謂易象爻彖之辭也。鄭氏據此文。以爲易是文王所作。鄭衆賈逵虞翻陸績之徒。以易有箕子之明夷。父統子業。如其說。又烏知非文王作所作。案以爻辭爲周公作。其說絕無依據。孔穎達以爲不言周公。父統子業。如其說。又烏知非文王作爻辭。未竟。而周公補之者。此皆臆測不足辯。鄭據傳文。至當不易。王用亨于岐山等文。不足難鄭。解在當爻。至若箕子明夷。當文王時。紂爲不道。箕子仁人。不見聽用。卽是明傷。安在其武王時邪。明夷一卦。著殷所以必失天下之故。爲後世戒。登天入地。不覺言之切耳。文王當紂之世。不敢斥言紂之非。云箕子之明夷。利貞者。非但謂箕子之道不行於紂。謂箕子欲帝乙立微子爲明。帝乙不從而立紂。爲明傷也。所謂利貞者。卽孟子貴戚之鄉。易位之義也。不得以傳有內難之言。遂以爻辭指武王時事也。小畜云。自我西郊。其辭與岐山東西鄰相類。將因此而疑卦辭。亦非。文王作乎。上繫云。聖人有以見天下之動。虞注云。重言聖人。謂文王。動。謂六爻。又作易者。其知盜乎。注云。謂文王。又易之興也。注云。謂文王。書易。六爻之辭。據虞諸注。亦以爻辭爲文王作。與鄭同。左傳序疏。謂虞翻同賈逵等者。誤也。蓋彖爻辭。皆文王作。故孔子作文言傳。以總釋之。文言者。文王之言也。左傳所謂周公之德。謂魯春秋。周之所以王。謂周易。周之興。本於文王也。左傳序疏云。見春秋。知周公之德。見易象。知周之所以王。文王制此典。即是身有聖德。聖不空生。必有天下。周室之王。文。象曰。箕子之貞。明不可息也。【案】五能自正。卽成既濟王之功。故觀其書。知周之所以得天下之由也。

不自正。則三來據之矣。故天下安危。由於一人。殷之明傷。傷於帝乙。不從箕子之言。五位之所關者重也。不忍殷之亡。故曰明不可息。言文不得已之思也。

卷十

周易下經彖下傳象下傳

三三離下
巽上

家人利女貞。〔注〕馬融曰：家人以女爲奧主。〔案〕家人唯上失位之正成坎。所謂男正位乎外，離女在內。

爻俱得正。云利女貞者，家人繼明夷之後，所謂傷於外者，必反其家。外所以傷，實自家始。國之本在家，家之本在身，不出家而成教於國。君子先有以自反也。故傳於上獨云反身之謂。殷之亡，非天下亡之，所謂亂，非降自天生。自婦人者，周之興也。歷世有賢妃之助，殷夏之亡，皆以婦人。故特曰利女貞。監夏

殷以爲後世戒者也。〔案〕魏志后妃傳：中郎機潛上疏云：在昔帝王之治天下，不惟外輔，亦由內助。治亂所

以炮烙，怡悅姐已，是以聖哲慎立元妃，以統六宮，虔奉宗廟。陰教聿修。易曰：家道正而天下定，由內及外，先王之令典也。

彖曰：家人，女正位乎內，男正位乎外，男女正，天下之大義也。〔案〕上化成既濟，中男中女，六爻俱正，家人

有嚴君焉，父母之謂也。〔注〕荀爽曰：離巽之中有乾坤，故曰父母之謂也。〔案〕乾坤相見乎離，陰

人有嚴君，則家正矣。孝經曰：孝莫大於嚴父，故親生之膝下以養父母。曰嚴，聖人因嚴以教正，因親以教愛。父父子子，兄兄弟弟，夫夫婦婦，而家道正，正家而天下定矣。〔注〕陸績曰：聖人教先從家始，家正

則天下化之。修己以安百姓者也。【案】成既濟六爻正。故正家而天下定。夫婦人倫之始。王化之端也。象曰。風自火出。家人。【注】馬融曰。木生火。火以木爲家。故曰家人。火生於木。得風而盛。猶夫婦之道。相須而成。【案】木生火者。父子也。風自火出。母子也。火性炎上。附於木而風出焉。春秋傳曰。晉文公。姬出也。大戴記曰。鳳皇生而有仁義之意。虎狼生而有貪戾之心。兩者不等。各以其母。【案】此家人所以利女貞也。君子以言有物而行有恆。【案】風者木之氣。木得火而風出。風出由內。故言有物。火有所附。明乃有常。故行有恆。詩曰。天生烝民。有物有則。

初九。閑有家。悔亡。【注】馬融曰。閑。闌也。防也。

見釋文。

【案】火炎上。化則失位。故閑之。防其變也。閑則家齊。故

有家。悔亡。象曰。閑有家。志未變也。【注】志謂畫未變之爻。故防之。而有家。若已動之爻。則氣已究。火性炎上。必至於化。不可閑矣。家人有嚴君。乃能防於始。若有所辟。則志變。志變則家不可齊。

六二。无攸遂。在中饋。貞吉。【注】鄭康成曰。二爲陰爻。得正於內。五陽爻也。得正於外。猶婦人自修正於內。

丈夫修正於外。无攸遂。言婦人无敢自遂也。爻體離。又互體坎。火位在下。水在上。飪之象也。饋酒食也。

見後漢楊震及王符傳注。案詩無非無儀。唯酒食是議。大戴本命云。婦人者。伏於人也。是故無專制之義。有三從之道。無所敢自遂也。故令不出閨門。事在饋食之間而已。谷永云。臣聞三代所以隕社稷喪

宗廟者。皆由婦人與羣惡。易曰。在象曰。六二之吉。順以巽也。【注】荀九家曰。謂二居貞。巽順於五。則吉

矣。案此合全卦言。二陰故順巽。在外故以巽內順外巽也。

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝〔注〕鄭康成曰嗃嗃苦熱之意嘻嘻驕佚喜笑之意【案】家

見釋文

人嗃嗃謂不化離火應上上威如故三嗃嗃喻嚴甚也無應故悔厲得位故吉婦子嘻嘻謂化也巽爲婦三化震爲子相應震笑言故婦子嘻嘻三上俱失位故終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也【案】惠氏棟曰得位故未失動失正故失家節

六四富家大吉〔注〕虞翻曰得位應初順五乘三比據三陽故曰富家大吉象曰富家大吉順在位也

〔注〕虞翻曰謂順於五也案順五得位

九五王假有家勿恤吉〔注〕陸績曰假大也五得尊位據四應二以天下爲家故曰王大有家【案】成既濟六爻相應故勿恤吉也象曰王假有家交相愛也【案】相應故交相愛相愛故大有家孟子曰樂民之樂者民亦樂其樂憂民之憂者民亦憂其憂賈子曰禮天子愛天下諸侯愛境內大夫愛官屬士庶各愛其家失愛不仁過愛不義故禮者所以守尊卑之經強弱之稱者也禮篇文交相愛亦愛之以禮而已

上九有孚威如終吉【案】不孚而威非也故有孚威如終吉化之正相應故有孚正則敬心生故威如居一卦之終正則六爻俱正故終吉也象曰威如之吉反身之謂也【案】化之正以陰居陰故反身之謂詩曰弗躬弗親庶民弗信月令曰以道教民必躬親之孔子曰得之於身者得之人失之於身者失之

人不出於門戶而天下治者其唯知反於己身者乎。呂覽先
己文

三三兌下
離上

睽小事吉。〔注〕鄭康成曰睽乖也。火欲上澤欲下猶人同居而異志也。故謂之睽。虞翻曰小謂五陰稱小得中應剛故吉。

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行。〔注〕虞翻曰離火炎上澤水潤下也。二女離兌也。離上兌下說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉。〔注〕虞翻曰說兌麗離明謂乾柔謂五應乾五伏陽非應二也與鼎五同義也。荀爽曰小事臣事也百官異體四民殊業故睽而不同。剛者君也柔得其中而應於君故言小事吉也。〔案〕山澤通氣天在山中天氣通於下說而麗明地氣出於澤得日而麗以上升於天天之氣自升降地之氣必麗乃得升陰不專行從陽乃行也天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉。〔案〕初化成未濟陰陽錯居陰下有伏陽陽下有伏陰異而同者也。

象曰上火下澤睽君子以同而異。〔注〕荀爽曰火性炎上澤性潤下故曰睽也。〔案〕共成一卦故同火上澤下故異。

初九悔亡喪馬勿逐自復。〔注〕虞翻曰无應悔也。四動得位故悔亡應在於坎坎爲馬四失位之正入坤。

坎象不見故喪馬四動震馬來故勿逐自復也。案初之四失位故勿逐四伏陰自發之正應初故自復見惡人无咎【案】惡人謂

四初應在四不得不見故見惡人无咎離爲見象曰見惡人以辟咎也【案】禮在當見不見則失禮致

惡人之害故見惡人以辟咎。後漢陳實獨弔張讓父喪黨人之誅多所全宥明於見惡人之義也人而不仁疾之已甚亂也

九二遇主于巷无咎【注】虞翻曰二動易案二五體震爲大塗艮爲徑路大塗而有徑路故稱巷【案】二升

五降二五相遇巷喻道也得位故无咎象曰遇主于巷未失道也【案】升降各當故未失道

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終【注】虞翻曰離爲見坎爲車爲曳故見輿曳四動坤爲牛牛

角一低一仰故稱掣離上而坎下其牛掣也。案掣說文引作𢶏額爲天割鼻爲劓兌刑人故其人天且

劓。案柳氏與宗云天謂天疾昭二十年穀梁傳云有天疾者不得入乎宗廟大戴本命云女有五不取

世有刑人不取爲其棄於人世有惡疾不取爲其棄於天天且劓則既棄於天復棄於人者巧言云

何亦言天棄之也【案】見三見之也其其四也與大器重任也與曳必其牛不善乃其牛則掣也角以

正爲善掣則不善矣任器者不勝也牛不善必其人不善乃其人則天且劓也人如此而牛又掣與鮮

有不曳者失其所以御也詩曰無棄爾輔員于爾輻屢顧爾僕不輸爾載終踰絕險見之而以爲戒故

无初有終周書曰前車覆後車戒。說苑善文荀子曰知不用愚者謀前車已覆後未知更覺何時。成相此

蓋文王見紂所信任者小大之臣咸非吉士欲其知所監而善厥終所謂殷監不遠在夏后之世者與

太玄更次八駟馬趾趾而更其御測曰駟馬趾趾更御乃良也義本此又閏次八輔其折廔其缺其人

暉且偈其人暉偈故能輔折廔缺亦本此而反之也韓非子外儲說云國者君之車也勢者君之馬也

無術以御之。身雖勞猶不免亂。有術以御之。身處佚樂之地。又致帝王之功也。又難勢云。以國位爲車。以勢爲馬。以號令爲轡。以刑罰爲鞭。使堯舜御之。則天下治。桀紂御之。則天下亂。則賢不肖相去遠矣。夫欲追速致遠。不知任王良。欲進利除害。不知任象。曰。見輿曳。位不當也。无初有終。遇剛也。【案】三賢能。此則不知類之患也。夫堯舜亦治民之王良也。象曰。見輿曳。位不當也。无初有終。遇剛也。【案】三失位。與四互坎。見輿曳。恐其從四危之也。上來之三。三遇之。得以自正。故无初有終。

九四睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。【注】虞翻曰。震爲元夫。謂二已變動而應震。故遇元夫也。【案】火上澤下。不相應。故睽孤。四之正相應。故交孚。厲无咎。四剛而不中。本有厲者。象曰。交孚无咎。志行也。【案】相應。故志行。

六五悔亡。厥宗噬膚。往何咎。【注】虞翻曰。二動體噬嗑。故曰噬。【案】悔亡。謂二五之正。厥宗噬膚。謂五之二。渙者散也。散則廟以聚之。睽者乖也。乖則宗以聯之。此睽而復合者也。噬膚。謂二宜陰。五之二也。坊記曰。因其酒肉。聚其宗族。以教民睦也。在睽之卦。疑往而不合。故明言往何咎。厥宗噬膚。則疏者親。散者聚矣。此宗法之所由立也。太玄親次八。肺附乾。饒其幹已良。君子攸行。義本此。特牲禮疏。引書傳。天蓋自天子及士。祭畢皆有噬膚之事。所象曰。厥宗噬膚。往有慶也。【案】五往之二。則二來慶。五詩曰。爾以親親也。睽言宗渙立廟。皆使之聚也。象曰。厥宗噬膚。往有慶也。【案】五往之二。則二來慶。五詩曰。爾穀既將。莫遠具慶。

上九睽孤。見豕負塗。載鬼一車。【注】虞翻曰。離爲見。坎爲豕。爲雨。四變時。坤爲土。土得雨。爲泥塗。四動。艮爲背。豕背有泥。故見豕負塗矣。【案】見上見四也。共在上體。故上見之。豕喻躁。塗喻不繫。詩曰。維此良

人作爲式穀維彼不順征以中垢躁動污穢是匪人也故載鬼一車七八謂之神九六謂之鬼鬼遊魂也荀子曰惡之如鬼王霸篇文三之上爲四所隔故三欲之上先見四幾從四而不之上故无初上欲也玄疑次七鬼魂疑測曰鬼魂之疑誠不可信也載鬼一車疑使之然太玄義本此先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉注虞翻曰坎爲弧離爲矢張弓之象也匪非坎爲寇之三歷坎故匪寇陰陽相應故婚媾三在坎下故遇雨與下易位坎象不見各得其正故則吉也案疑三故先張之弧以爲寇也三上相應故後說之弧三上易位坎離不見故說弧乖離之卦彼此不孚故每動疑生也往與三遇故遇雨乖離之卦應不相應乖戾氣消卒然而合故皆言遇如不期而遇者焉象曰遇雨之吉羣疑亡也案疑上下相疑也火亢於上澤涸於下上降遇雨坎離復交陰陽相睽者合矣故羣疑亡

三三長下
坎上

蹇利西南不利東北案西兌南離西南坤也水蹇於山還反地上之坤五成比得地而流故利西南東震北坎東北艮也之艮則仍是蹇故不利東北六十四卦相受或以旁通反復不衰之卦是也或反復偶唯蹇既與解反復又與睽旁通易例至此一變著股周革易之由也故六爻多往來迭見與他卦不同蹇六爻唯初失正餘皆得位其所以蹇實於本卦无與皆睽使之然也西南即謂睽睽離兌之卦也以殷紂乖離周得有之五據坤成比建萬邦親諸侯周所以王也東北即謂蹇蹇卦全化則成睽此紂所以失天下之由也故爻多往來並稱此失彼得卦象交呈故與他卦不同他卦亦有旁通不如如此之著也利見大人貞吉注虞翻曰離爲見大人謂五二得位應五故利見大人五當位正邦故貞也案初正

成既濟

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也〔注〕虞翻曰離見

坎險艮為止荀爽曰西南謂坤乾動往居坤五故得中也〔案〕坎五即乾居坤五成比者也險在前見險

後惠氏棟曰升二之五張氏惠言云乾五當使三之復二成睽非是東北艮也艮在坎下見險而止故其道窮也利見大人往有功也當

位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉〔注〕虞翻曰大人謂五五多功故往有功也荀爽曰謂五當尊位

羣陰順從故能正邦〔案〕正邦謂成既濟

象曰山上有水蹇君子以反身修德〔注〕陸績曰水在山上失流通之性水本應山下今在山上終應反

下故曰反身〔疏〕見孔〔案〕坎水反下則在地上山之下地之上則蹇之初也蹇初失正故反身謂成既濟

也〔睽〕六爻唯初得正初化則成未濟蹇唯初失正初化即成既濟此睽蹇之殊也然睽初得正其本正

也〔聖〕人處此本正事舉睽化既濟蹇初失正本先撥也本不正而順以往斯成未濟矣反身修德

慎在始也商之天下流風善政猶有存者紂一失而莫挽本於身及於家睽於天下此爻所云往蹇者

也乖必有難難者乖為之於蹇得位之爻實无與爻所云往蹇皆謂睽紂由蹇而成睽也所云來謂睽

化來之蹇初終化成既濟象周定殷亂也

初六往蹇來譽〔案〕睽化成蹇蹇化成睽一往一來互相因也往蹇謂成乖難言睽也來譽自睽化來也

睽而復合非失之過即失之不及然不害其為合也故雖失正而來譽象曰往蹇來譽宜待也〔案〕待

時也〔釋〕文作宜時至則初自化既濟成矣

六二王臣蹇蹇匪躬之故【案】王謂五臣謂二文之君臣皆王臣也文王蒙大難蹇也四臣從之亦蹇故王臣蹇蹇二得正應五文王蒙難非文君臣之故乃紂之乖睽也故匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也【案】二五皆正終能濟難成既濟故終无尤

九三往蹇來反【案】往失位成睽難故往蹇喻紂囚文王也來反由睽來反之正喻文王反國也象曰往蹇來反內喜之也【案】反來得位陰得承陽故內喜之喻文王臣民也

六四往蹇來連【案】連連及初也四應在初初亦之正故來連喻文王蒙難而歸天下反紂歸周也象曰往蹇來連當位實也【案】陽稱實四當位初化應之故當位實

九五大蹇朋來【案】大蹇謂睽五喻紂失道日甚也朋來謂三分天下有其二象曰大蹇朋來以中節也【案】五居中處正上下應之故朋來以服事殷不敢失臣節也故曰以中節諸侯歸周臣於周也謂之爲朋不敢臣也以服事殷是爲中節

上六往蹇來碩吉利見大人【注】虞翻曰離爲見大人謂五【案】碩大也往而遇難來復自修大其德也反身修德不敢尤人故吉利見大人喻文之小心翼翼事君終臣節也象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也【案】反身修德初化之正故志在內紂雖不道以服事殷文王視之猶聖主也故利見大人以從貴從君也孟子曰王庶幾改之予日望之文王之心亦猶是也

詩序采薇遺戍役也文王之時西有昆夷之患北有玁狁

之難。以天子之命。命將率遣戍役。以守衛中國。箋云。天子殷王也。西伯以殷王之命。命其屬爲將率出車。我出我車。箋云。西伯以天子之命。出我戎車於牧之地。詩諸所稱天子及王。與易利見大人。皆尊王也。故孔子曰。周之德其可謂至德也已矣。

三三坎下
震上

解利西南【案】西南謂坤。震動雨施。水流就下。流入坤中。水行地中。故利西南。无所往。其來復吉。【案】謂五正。從下起五。先本居二。初動。二隨之升。五雷雨已作。无所復往。當仍反於下。故无所往。其來復吉。謂來復之二。得中正也。此蓋喻紂政刑失所。當反之正。若猶是暴虐。將何往哉。有攸往。夙吉。【注】虞翻曰。謂二也。夙。早也。【案】坎降爲雨。二本自五來。今還升五。復其本位。故夙吉。此喻殷先澤猶存。反正難斯解也。陰陽升降。往復不留。故雷雨稱作。不分上下。體者也。山上有水。卽坎雲從山出。入之象。不言雲者。繼睽之後。義取蹇難也。彼言水。以見當下。此言雨已降者也。

彖曰。解險以動。動而免乎險。解利西南。往得衆也。其來復吉。乃得中也。【注】虞翻曰。險。坎動。震解。二月。雷以動之。雨以潤之。物咸孚。甲萬物生。震震出險上。故免乎險也。荀爽曰。乾動之坤。而得衆。【案】五非陰位。來之二。乃爲得中。故其來復吉。乃得中也。有攸往。夙吉。往有功也。【注】荀爽曰。五位无陽。二陽又卑。往居之者。則吉。據五解難。故有功也。天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲坼。解之時大矣哉。【注】荀爽曰。乾坤交通。動而成解。坎下震上。故雷雨作也。案冬陰凝閉。仲春之月。草木萌芽。雷以動之。雨以潤之。日以煊之。故甲坼也。案震爲反生。戴甲。鄭康成曰。木實曰果。見文選注。

象曰：雷雨作，解。君子以赦過宥罪。【案】月令：仲春之月，始雨水，雷乃發聲，是月也，安萌芽，養幼少，存諸孤，命有司省囹圄，去桎梏，無肆掠，止獄訟。

初六：无咎。【案】失位咎也。雷雨交作之卦，初非極下，上非極上，雷上雨下，同時同位者也。象曰：剛柔之際，義无咎也。【案】雷雨交作，初非定象，非失位者也。泰三无往不復，天地際也。謂交際否泰，反復也。此剛柔之際，明初非定位也。

九二：田獲三狐，得黃矢，貞吉。【注】虞翻曰：二稱田，田獵也。坎為弓，離為黃矢，之正得中，故貞吉也。案之正

【案】坎為狐。未濟小狐汔濟，干寶云：坎為狐，案說文云：狐，獸也。鬼所云：坎隱伏，故為狐。茲依用之。三爻故三狐，謂三爻俱升也。象曰：九二貞吉，得

中道也。【注】虞翻曰：動得正，故得中道。

六三：負且乘，致寇至，貞吝。【注】虞翻曰：二變時，艮為負，坤為車，三在坤上，故負且乘。【案】坎為寇，謂四也。

三與坎連體，故致寇至。之正應上，見隔於四，故貞吝。雷雨作，則難解，負且乘，徒致寇耳。此蓋喻殷之小人在位，不能解難也。象曰：負且乘，亦可醜也。自我致戎，又誰咎也。【注】虞翻曰：以離兵伐三，故轉寇為戎。艮手招盜，故誰咎也。【案】乘者，君子之器，乘非可醜也。負且乘，故亦可醜。又誰咎，言當自咎。

九四：解而拇，朋至斯孚。【注】陸績曰：拇，足大指。引見釋文：案震為足，二化四，互艮為指。【案】而，女也。謂四，四體離坎，欲上欲下，故解而拇，謂二上之五，四降居初也。二升五，陽與陽為朋，故朋至。二升則四降，初得位有應，故朋至。

斯孚象曰解而拇未當位也。

六五君子維有解吉有孚於小人〔注〕虞翻曰君子謂二之五得正小人謂五陰爲小人君子升位則小

人退在二故有孚於小人

案屯五屯膏雨以解之一張一弛可與權者也

象曰君子有解小人退也〔注〕虞翻

曰二陽上之五五陰小人退之二也

案君子有解反之正則小人自退劉向云湯用伊尹不仁者遠而衆賢至類相致也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利〔注〕虞翻曰上應在三離爲隼〔案〕震諸侯故曰公離矢坎弓

故用射不言弓矢者君子藏器於身也二之五巽爲高四之初艮爲城上應在三弓動矢發三之正成

既濟則悖解矣隼喻其悖也

沔水獸彼飛隼載飛載止箋云隼欲飛則飛欲止則止喻諸侯之自驕恣其取義與易同

高墉見者博言去惡明无所

蔽也荀子勸學云吾嘗跂而望矣不如登高之博見也

紂爲不道崇密助之文不斥言紂故爻多以去小人爲義伐崇伐密文

王爲紂解悖耳豈文有覬覦之心哉西伯戡黎祖伊奔告以文爲紂解悖而紂乃曰甚知天命之必歸

周故但責紂自絕不言文也象曰公用射隼以解悖也〔案〕卦唯上六得位故用射隼成既濟故解

三三兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往〔注〕鄭康成曰艮爲山兌爲澤互體坤坤爲地山在地上澤在地下澤

以自損增山之高也猶諸侯損其國之富以貢獻於天子故謂之損矣〔案〕孚謂二五元乾坤之元也

損自泰來

二五易位則元各正故有孚元吉无咎也可貞謂二二正則上之五二之五則上之三故利有攸

往此文王修德遠害之卦也。損下益上。文自損以益紂。有孚元吉无咎。喻紂能信任之也。紂信任文。則君臣俱正。上下相應矣。曷之用。二簋可用亨。【案】曷何也。二互震之正。亦體震。震爲簋。故二簋苟有明信。沼谿澗汔之毛。可薦鬼神。可羞王公。二簋可用亨。言不在多儀也。享獻也。上下交孚。二簋可獻。所謂損先難而後易者。故文王不以事紂爲難。終盡臣節。望其感孚耳。

象曰。損下益上。其道上行。【案】李鼎祚曰。坤之上六。下處乾三。乾之九三。上升坤六。損下益上者也。陽德上行。故曰其道上行也。損而有孚。元吉无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用亨。二簋亦有時。損剛益柔有時。損益盈虛。與時偕行。〔注〕虞翻曰。時謂春秋祭祀。乾爲盈。坤爲虛。【案】應當也。二簋雖薄。用之當時。言合禮也。消則損剛益柔。息則損柔益剛。否泰反復。陰陽往來。終則又始者也。

象曰。山下有澤。損。君子以懲忿窒欲。【案】懲當作激。清也。釋文云。劉作激。清也。鄭云。激猶清也。則鄭亦作與激相近。故激誤。窒塞止也。泰乾爲忿。坤爲欲。虞云。乾陽剛武爲欲。坤陰吝嗇爲欲。三之上。乾成兌澤。故清忿。艮止坤上。作徵。又轉作懲。窒塞止也。泰乾爲忿。坤爲欲。虞云。乾陽剛武爲欲。坤陰吝嗇爲欲。三之上。乾成兌澤。故清忿。艮止坤上。

故窒欲。此君子之用損也。

初九。已事遄往。无咎。酌損之。【案】已以也。釋文云。已本亦作以。說文。事。職也。以事以初之職事。喻文之事。紂也。初得位。故以事遄往。以正往應四也。故无咎。酌。斟酌也。周語曰。耆艾修之。而王斟酌焉。酌損之。喻文益紂。欲其斟酌而用之也。故象曰。尚合志。象曰。已事遄往。尚合志也。【案】初四以正相應。與四合志。

也。

九二利貞征凶。〔注〕虞翻曰：失位當之正，故利貞。征行也。〔案〕利貞，謂自化，所謂可貞也。二未之正，之五則得位，二已之正，之五則失位，二陰不相應，故利貞征凶。此喻文修德，見囚於紂也。二本陽爻之五，則成益，不得有凶。此利貞征凶，連文是已化之陰復征之五，二陰不應之五，失位故凶也。弗損益之。〔案〕陽化之陰，則自損不化，故弗損之。五成益，故益之。益五也。此所謂利有攸往者也。蒙難而歸，獻地除荆，益上之心，文始終一也。象曰：九二利貞，中以爲志也。

〔案〕自化之正，故中以爲志。

六三三人行，則損一人；一人行，則得其友。〔案〕下三爻爲三人，初得位不升，故損一人；一人行，謂三三之上，則上之三相應，故得其友。氣求聲應，各以類從。小人用，則君子退；君子用，則羣君子進。喻殷之賢佞並立，將損賢臣，欲其專任賢臣以進羣賢也。象曰：一人行，三則疑也。〔案〕言一人行，則得友；若三則疑矣。賢佞不並也。劉向曰：夫執狐疑之心者，來讒賊之口，持不斷之意者，開羣枉之門。讒邪進則衆賢退，羣枉盛則正士消。本傳封事陰陽相感以正，故繫辭傳引以證天地男女焉。

六四損其疾，使遄有喜，无咎。〔案〕疾，謂二四應初而隔於二，二其疾也；二之正，四得初應，故損其疾，使遄有喜，得位，故无咎。詩曰：君子如怒，亂庶遄沮。潛夫論曰：凡治病者，必先知脈之虛實，氣之所結，然後爲之方，故疾可愈而壽可長也。爲國者，必先知民之所苦，禍之所起，然後設之以禁，則姦可塞，國可安矣。

文。遺教。象曰。損其疾。亦可喜也。

六五。或益之。十朋之龜。弗克違。元吉。【案】二益五也。二自正。則不益五。二不之正。則升之五。益五故曰或。

坤陰之老爲龜。直十朋也。

漢志。貝二枚爲一朋。有大貝。壯貝。小貝。龜四品。元龜。直大貝十朋。其義卽本於此。龜北

方之靈。信則至矣。龜以爲畜。人情不失。吉凶定焉。二以十朋之龜。益五。文王三分有二。以服事殷之象也。二升五降。皆得位。故弗克違。元吉。乾元正君位也。文王益紂。紂能用文。不違文。則殷道中興矣。象曰。六五元吉。自上祐也。【案】上謂五。二來益五。五不違二。而降居二。上下交孚。君之明。臣之福也。故自上祐。紂不用文。文雖益之。豈能元吉哉。文不能致君明聖。紂不祐文也。此憂患之所以獨深也。修德遠害。克自主者。如此而已。

上九。弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。【案】弗損。謂不化。益之。謂益五。二自化。不之五。則上之五得位。故无咎。貞吉。二已之五。則上利往之三。成既濟。故利有攸往。陽在上。不事王侯。二升五爲君。上降三五得臣之二。稱家。二已升五。故无家。王者无外。以天下爲家也。漢書五行志。谷永云。易稱得臣。曰。弗損益之。大得志也。【案】之五得位。故大得志。

三三 震下 巽上

益。利有攸往。利涉大川。【注】鄭康成曰。震爲雷。巽爲風。雷動風行。二者相成。猶人君出教令。臣奉而行之。

故利有攸往。坎爲大川。故利涉大川也。【案】二五相應。故利有攸往。三之上。涉坎。成既濟。故涉大川。

彖曰。益。損上益下。民說无疆。自上下下。其道大光。【注】宋衷曰。明君之德。必須損己而利人。則下盡益矣。

見口訣義鄭康成曰。人君之道。以益下爲德。虞翻曰。坤爲无疆。【案】損乾四益坤初。故損上益下。其道益道。

上之三。成既濟。故大光。利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。【注】虞翻曰。中正謂五。而二應之。乾

爲慶也。【案】三上易位。震巽交。故木道乃行。不言風雷。言木道者。木東方生氣也。雷以動之。萬物生。風

以散之。萬物齊。故木道乃行。生物之道。利益物者也。益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之

道。與時偕行。【注】虞翻曰。震上動爲離。【案】離爲日。巽爲進。坤爲疆。日與巽俱進。故日進无疆也。乾下

之坤。震爲出生。萬物出震。故天施地生。陽在坤初。爲无方。【案】陽在坤初。伏而未著。故无方。謂乾元也。萬

聞體物而不遺者也【案】生物之氣不疾迅。故益動而巽。遂物性也。出震齊巽。相見乎離。故與時偕行。

象曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改。【注】子夏傳曰。雷以動之。風以散之。萬物皆益。【案】雷動風行。

三上失位。易位乃得正。故遷善改過。象風雷之疾也。

初九。利用爲大作。元吉。无咎。【注】虞翻曰。大作。謂耕播耒耨之利。蓋取諸此也。日中星鳥。敬授民時。故以

耨播也。侯果曰。處利之始。居正之初。震爲稼穡。益之大者。莫大耕植。故初九之利。利爲大作。若能不厚

勞於下民。不奪時於農畯。則大吉无咎矣。【案】風行雷動。食爲民天。富庶之本也。故曰大作。天氣下降。

初得位。故元吉无咎。乾元也。象曰：元吉无咎，下不厚事也。〔案〕坤爲厚，乾來益坤，故下不厚事。仲春之月，毋作大事，以妨農事。

六二：或益之，十朋之龜，弗克違，永貞吉。王用享於帝，吉。〔案〕損二益五，五亦益二，五之二得位，成益，不可化。故永貞吉。王謂益五，五君得二聖臣，元首明，股肱良，二五皆得位，故用享于帝，吉。此文之望於殷王者也。象曰：或益之，自外來也。〔案〕損五之二，成益，五在外，故自外來。

六三：益之用凶事，有孚中行，告公用圭。〔注〕荀九家曰：天子以尺二寸元圭事天，以九寸事地也。上公執桓圭九寸，諸侯執信圭九寸，諸伯執躬圭七寸，諸子執穀璧五寸，諸男執蒲璧五寸，五等諸侯各執之以朝見天子也。虞翻曰：乾爲圭，乾之三，故告公用圭。〔案〕上三，〔案〕凶事，征伐之事，兵凶戰危，在益用之疑

於咎，故明言无咎，除暴救民，凶事卽所以益之也。荀子曰：仁者愛人，愛人，故惡人之害之也。義者循理，循理，故惡人之亂之也。兵者所以禁暴除害也，故仁人之兵，所存者神，所過者化。〔案〕三失位不臣，故

五使上用凶事以益之，征不服也。上之三，離爲戈兵甲冑，師之象也。五使上來正三，三自化之正，孚五，故有孚。伏陽由中發，故中行誠服也。三服則上復命，故告。告王也。告於王曰：公用圭，公者爵稱，言其已服用圭而來朝王也。此文王爲方伯，率叛國事殷之象，與震爲侯，故曰公。象曰：益用凶事，固有之也。

〔注〕虞翻曰：失位當變，故固有之。〔案〕伏陽當發。

六四中行。告公從。利用爲依遷國。【案】中行謂三也。四承五據三。三化從五。故四告於五。坤爲國。三之正。坤象不見。故遷國成坎爲險。王公設險以守其國。故曰爲依依於險也。遷國亦所以益之也。盤庚曰。視民利用遷。此蓋喻殷民化紂俗。日久難與爲善。文欲紂徙居善地。所謂用亨於岐山也。乃殷不自徙而周徙之。豈周之過哉。象曰。益志。文王小事紂。紂有從之之志。故文益之。獻地除荆。亦其一也。有志而不能終。上九所以有立心勿恆之象與。象曰。告公從。以益志也。【案】志。遷國之志。文王率諸侯以輔紂。益紂志爲善。則從之者衆矣。文之爲殷興利也。豈有已乎。

九五有孚惠心。勿問。元吉。有孚惠我德。【注】虞翻曰。三上易位。已成既濟。故有孚惠心。勿問。元吉。【案】有孚惠心。入人深也。呂覽曰。聖人南面而立。以愛利民爲心。號令未出。而天下皆延頸舉踵矣。則精通乎民也。文精通書曰。故一人有事於四方。若卜筮罔不是孚。此上之有以孚下也。我我五上孚下。則下亦孚

上。故有孚惠我德。感德而歸。是惠德也。謂成既濟。衆爻皆順五也。象曰。有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。【案】勿問之矣。言不必問。天下歸之。故大得志。告公用圭。告公從。亦不必問者也。

上九莫益之。或擊之。立心勿恆凶。【注】虞翻曰。莫无也。艮爲手。故或擊之。上體巽。爲進退。故勿恆。【案】上不降三。則三不益上。所謂莫之與也。失位背五。故五來擊之。莫之與。則傷之者至矣。有孚惠德。天下與之。衆叛親離。故莫之與。蓋以喻殷也。上當之正。進退不果。故立心勿恆凶。象曰。莫益之。偏辭也。或擊之。

自外來也。〔注〕孟喜曰。徧周匝也。見釋文。釋文云。徧孟作徧。案虞云。徧周匝也。則與孟同。衆皆不與。故曰徧。〔案〕五來擊之。故自外來。五非應。故曰或上之。自外來。與二異。二本在內。外來益之。是遠者亦益之。上本在外。外來擊之。是親近者亦擊之矣。此其所以凶也。

卷十一

周易下經彖下傳象下傳

三三乾下兌上

夫。揚於王庭。孚號有厲。〔注〕鄭康成曰。夫。決也。陽氣浸長。至於五。五尊位也。而陰先之。是猶聖人積德說天下。以漸消去小人。至於受命爲天子。故謂之夫。揚。越也。五互體乾爲君。又居尊位。王庭之象也。陰爻越其上。小人乘君子罪惡。上聞於聖人之朝。故曰。夫。揚於王庭。〔案〕孚號。謂衆陽孚五。皆欲決上也。夫。書契號令之象。夫。上成乾重剛。故厲。告自邑。不利卽戎。利有攸往。〔注〕虞翻曰。陽息動復剛長成夫。坤爲自邑。陽息陰消。君子道長。故利有攸往。剛長乃終。〔案〕陽長決陰。陰從下升。故害自邑。陰不順陽。聞於王庭者。自其邑來告也。上窮反三。體離爲戎。陽息之卦。陰不居三。窮无所入。故不利卽戎。象曰。夫。決也。剛決柔也。健而說。決而和。〔注〕虞翻曰。乾決坤也。健乾。說兌也。以乾陽獲陰之和。故決而和。

也。揚於王庭。柔乘五剛也。孚號有厲。其危乃光也。【案】一陰揜陽。決之成乾。重剛。陽道光明。故其危乃光。告自己。不利卽戎。所尙乃窮也。【案】尙上也。陰窮於上。反三成離。三陽位不受窮。无所之。故窮也。利有攸往。剛長乃終也。【注】虞翻曰。乾體大成。以決小人。終乾之剛。故乃以終也。

象曰。澤上於天。夫君子以施祿及下。居德則忌。【注】陸績曰。水氣上天。決降成雨。故曰夫。虞翻曰。陽極陰生。謂陽忌陰。【案】不雨則旱。膏澤不下於民。澤上於天。夫而爲雨。故君子以施祿及下也。一陰在上。終足致悔。故居德則忌。言必決之盡也。表記曰。君子不失足於人。不失色於人。不失口於人。甫荊曰。敬忌而罔有擇言在身。【注】云。忌之言戒也。言已外敬而心戒慎也。

初九。壯於前趾。往不勝。爲咎。【注】虞翻曰。夫變大壯。大壯震爲趾。位在前。故壯於前趾。【案】陽息大壯成。夫陰已至上。初不能及。往往決陰也。陽息之卦。陽往決陰是也。不能勝陰。故爲咎。咎者不勝之所爲。非往之過也。故曰爲咎。孫子曰。夫未戰而廟算勝者。得算多也。未戰而廟算不勝者。得算少也。【注】文。又曰。勝兵先勝而後求戰。敗兵先敗而後求勝。【注】文。象曰。不勝而往。咎也。

九二。惕號。莫夜有戎。勿恤。【案】剛柔者。晝夜之象。陰已至上。故曰莫夜。惕號。謂戒令。所謂忌也。掌固夜三警。以號。戒挈壺氏。凡軍事。縣壺以序聚櫜。皆莫夜之號也。大宗伯以恤禮哀寇。亂號戒嚴。寇不能至。故有戎勿恤。陽息之卦。防陰長也。上反三。離爲戎。象曰。有戎勿恤。得中道也。【案】陽息之卦。不宜化之。陰

二雖失位得乾之中故有戒勿恤此又不以位之得失論也

九三壯於頄有凶〔注〕翟玄曰頄面也謂上處乾首之前稱頄頄頰間骨三往壯上故有凶〔案〕上三正應

則陰來之三三動失位故戒以有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎〔注〕荀爽曰九三體乾乾為君子三五同功二

爻俱欲決上故曰君子夬夬也獨行謂一爻獨上與陰相應為陰所施故遇雨也雖為陰所濡能愠不

說得无咎也〔案〕三應上夬夬言必欲決之所謂忌也表記曰君子莊敬日強安肆日偷君子不以一日

言小人亦以恩澤結人心也易以潤人君子慎之故有愠无咎所謂其危乃光也象曰君子夬夬終无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信〔注〕虞翻曰二四已變坎為臀兌為羊巽為繩〔案〕二四互

坎陰俱不見故无膚此言一陰一陽之謂道陰亦不可廢也陰之於陽猶膚之於骨乾純陽為瘠故无

膚謂陽過剛也孤陽不生故其行次且次且行不進也牽羊謂牽上使居四得位故悔亡言不為陽所

決也坎為耳未之正故聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九五覓陸夬夬中行无咎〔案〕覓陸草名子夏傳云覓陸木根草莖剛上柔下也馬鄭云覓陸一名商陸宋云覓陸菜陸商陸喻陰也陽息大壯已

決五陰夬又欲決上故夬夬春秋傳曰為國家者見惡如農夫之務去草焉芟夷蘊崇之絕其本根勿

使能殖書曰乃有不吉不迪顛越不恭暫遇姦宄我乃劓殄滅之無遺育無俾異種於茲新邑五得中

以陽夬陰夬之當故中行无咎象曰中行无咎中未光也〔案〕陽上在五決陰未盡為陰所揜故中未

光但无咎而已。剛長至上。決陰使盡。則所謂其危乃光者也。

上六无號終有凶。【案】上不孚五。爲陽所決。決之使盡。陽氣散亡。故无號終有凶。惕號勿愠。无號是以凶也。蓋喻殷當決小人。嚴其號令也。象曰无號之凶。終不可長也。【案】虞翻曰。陰道消滅。故不可長也。

三三 巽下
乾上

姤女壯勿明取女。【案】鄭康成曰。姤遇也。一陰承五陽。一女當五男。苟相遇耳。非禮之正。故謂之姤。女壯。如是壯健。似淫。故不可取。婦人以婉婉爲其德也。

彖曰。姤遇也。柔遇剛也。勿用取女。不可與長也。天地相遇。品物咸章也。剛遇中正。天下大行也。姤之時義大矣哉。【注】虞翻曰。陰息剝陽。以柔變剛。故勿用取女。不可與長也。荀爽曰。謂乾成於巽。而舍於離。坤出於離。與乾相遇。南方夏位。萬物章明也。【案】荀九家云。謂陽起子。運行至四月。六爻成乾。巽位在巳。故言乾成於巽。既成轉舍於離。萬物皆盛大。坤從離出。與乾相遇。【案】剛謂陽。中正謂陰。風行天下。故大行。坤出於離。一陰初生。即離象也。陰生天地之中。正位於二。復見天地之心。謂陽在極中也。

象曰。天下有風。姤后以施命誥四方。【注】虞翻曰。后繼體之君。乾爲施。巽爲命。爲誥。翟玄曰。天下有風。風行無不周布。故以施命誥四方之民矣。

初六繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。【注】虞翻曰。柅謂二也。巽爲繩。故繫柅。乾爲金。巽木入金。

柅之象也。

王肅云。柅織績之物。婦人所用。荀九家曰。絲繫於柅。猶女繫於男。故以喻初。宜繫二。以陰消也。案說文。篋收絲者也。屎篋柄也。或从木。尼聲。然則柅卽屎篋。繫於篋。篋制於柅。

以陰消

陽往謂成坤【案】初繫於二。與二易位。得正居中。故貞吉。若居初而動。則失見。故有攸往。見凶。往謂動之爻。陰消至上。初變成六。羸豕謂陰息成離。陽伏爲坎。坎爲豕。巽爲進退。初陽伏於下。爲陰所羸。不能進而因伏也。象曰。繫于金柅。柔道牽也。【注】虞翻曰。陰道柔巽。爲繩。牽於二也。

九二。包有魚。无咎。不利賓。【注】虞翻曰。巽爲白茅。在中稱包。詩曰。白茅包之。魚謂初陰。巽爲魚。乾稱賓。案

飲酒立賓以象天。

二據四應。故不利賓。【案】姤陽也。陰故曰包。初之二。故包有魚。得位故无咎。初之二。則不應

四。故不利賓。此四之所以无魚也。謂之賓者。民爲他人所有。所謂虞賓。周客者。與。

包同苞。苞莖也。曲禮凡以弓劍苞莖。簞筭。

問人者。注云。苞莖。裹魚肉也。或以葦。或以茅。少儀。苞莖者。注云。苞莖。謂其編束。葦葦以裹魚肉也。象曰。包有魚。喻下以實。應得民心也。无魚。斯遠民。遠民。斯不爲之主。而稱之爲賓。喻殷之自遠其民也。象曰。

包有魚。義不及賓也。【案】初之二。得位。不應四。故義不及賓。

九三。臀无膚。其行次且。厲无大咎。【案】此據陰未至二時言也。三互坎。伏陰未發。故无膚。其行次且。剛而不中。故厲。得位。不爲陰所化。故无大咎。象曰。其行次且。行未牽也。【案】陰之生。必麗於陽。故柔道牽於二也。初牽於二。不及三。故行未牽。

九四。包无魚。起凶。【案】四不得初應。故包无魚。莫之與也。四本失位。自遠其民。民爲邦本。遠民凶。所由起。莫之與。則傷之者至矣。言陰不應。而消陽也。象曰。无魚之凶。遠民也。【案】四遠初也。陰長消陽。絕之甚。

則橫行。若防川然。順而道之。陰亦能養物。天地相遇。乃以成既濟之功也。陰本順陽。遏之甚則變陽。從內消也。民本順君。遠之甚則叛君。從內潰也。賈子曰。刑罰不可以慈民。簡泄不可以得士。故有不能求士之君。而無不可求之士。有不能治世之吏。而無不可治之民。大政文

九五以杞包瓜。含章。有隕自天。〔注〕虞翻曰。隕。落也。巽爲杞。案。場人祭祀。供其果蓏。詩信南山。疆場有瓜。

怵而奉之以禮。唯賢者能盡祭之義。所謂含章中正也。致其誠信。與其忠敬。賢者之祭也。必受其福。故有隕自天。詩所謂曾孫壽考。受天之祜也。姤陰消陽。鬼神之象。陽窮上反下。復息於中。鬼神祐助其子。謂志不舍命也。所【案】陰已消至四五互艮體。巽艮爲果蓏。故以杞包瓜。陰復消五。五消而伏。故含章。五乾

元之位。陰消陽不能盡。是以伏而含也。故象曰。中正也。陰消五成剝。碩果自上反。故有隕自天。象曰。九

五含章。中正也。有隕自天。志不舍命也。【案】九五含章。言本陽位。陽消而伏。故含章也。據已消當復息。言已化於外。復

息於中。外化而內息也。命謂太極。天地之中。元之所藏者也。陽窮上反下。還息於中。故志不舍命。此以窮上反下言。淮南

子曰。從外入者。無主於中。不止。從中出者。無應於外。不行。原道文。陽之內萌。而外反。亦猶是。

上九姤其角。吝。无咎。〔注〕虞翻曰。乾爲首位。在首上。故稱角。動而得正。故无咎。象曰。姤其角。上窮吝也。

三三
兌上
坤下

萃亨。王假有廟。〔注〕鄭康成曰。萃。聚也。坤爲順。兌爲說。互有艮巽。巽爲木。艮爲闕。木在闕上。宮室之象也。陸續曰。假。大也。【案】二五相應。故亨。王謂五。羣陰順之。積德厚。故大有廟。大戴記曰。有天下者。事七世。

持手而食者不得立宗廟所以別積厚者流澤光積薄者流澤卑也。禮三本文荀子禮論注云持利見

大人亨利貞用大牲吉利有攸往。〔注〕虞翻曰大人謂五三四失位利之正變成離離爲見故利見大

人亨利貞聚以正也坤爲牛故曰大牲。案之正成既濟二用坤牛往應五所謂孚乃利用禴者

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也。〔注〕荀爽曰謂五以剛居中羣陰順而從之故能聚衆也王假有

廟致孝享也利見大人亨聚以正也。〔案〕天子之祭也與天下樂之諸侯之祭也與境內樂之孝經曰

昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之內各以其職來祭夫聖人之德

又何以加於孝乎此所謂致孝享也潛夫論曰否泰消息陰陽不並觀其所聚而興衰之端可見也。本

文聚以正故利見大人也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣。〔案〕二

順五故順天命呂覽曰賢者所聚天地不壞鬼神不害人事不謀此五常之本事也

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞。〔注〕荀爽曰澤者卑下流潦歸之萬物生焉故謂之萃也鄭康

成曰除除去也。見釋文案蜀才云除去戎器修行文德也〔案〕周語曰先王耀德不觀兵夫兵戢而時動動則威觀則玩玩

則不震是故周文公之頌曰載戢干戈載櫜弓矢我求懿德肆于時夏允王保之。倒載干戈包之以虎

法兵寓於農戒不虞也說苑指武云司馬法云國雖大好戰必亡天下雖安忘戰必危易曰君子以除戎器戒不虞夫兵不可玩玩則無威兵不可廢廢則召寇

初六有孚不終乃亂乃萃。〔注〕虞翻曰孚謂五也初四易位五坎中故有孚坤爲聚故乃亂乃萃失位不

變則相聚爲亂。故象曰：其志亂也。【案】不與四易位，故不終失位。故亂。詩曰：謀夫孔多，是用不集。如彼築室于道謀，是用不潰于成。乃亂乃萃，有孚，所以不終。喻殷多小人也。若號一握爲笑，勿恤，往无咎。【注】虞翻曰：巽爲號。案號艮爲手，初動成震，震爲笑。【案】若順也。坤爲順，初之四，故若號。初之四，五互艮，初體震，故一握爲笑。初上孚五，孚可終矣。一握爲笑，言易也。孟子曰：武丁朝諸侯有天下，猶運之掌。列子曰：天下可運於一握。湯問初四易位，俱得正應，故勿恤，往无咎。象曰：乃亂乃萃，其志亂也。【案】艮止震動，忽動忽止，故志亂。

六二引吉，无咎。【注】虞翻曰：應巽爲繩，艮爲手，故引吉，得正應五，故无咎。【案】引五引二也。二得中，未動之爻，故五引之，使應已。二不苟進，五下求賢也。孚乃利用禴。【注】馬融曰：禴，殷春祭名。見釋文。案鄭虞

但文王作易，猶是殷世，不當以周之祭名爲說。禘，禘志云：周公祭禮，乃改夏爲禴。鄭既以爻辭文王作，則禴自是殷春祭名。云夏者，以周禮爲說耳。或字之誤也。

【案】初四易位，震爲

春三之正，成既濟，故孚乃利用禴。謂二動之爻應五也。殷之臣民散而不萃，言君當有以致之，使萃，則能長保其位。故五云有位也。上下皆有嘉德，祭雖薄，神必享之。故孚乃利用禴。象曰：引吉无咎，中未變也。【案】未變之爻，故五引之。此與家人初九志未變義同。未變喻殷之賢臣，无二心可引之，卽孚者也。若已變成爻，則氣究將化，引之不孚矣。

六三萃如，嗟如，无攸利，往无咎，小吝。【案】三應在上，兌口故嗟，謂三陰聚於下，不應上，故萃嗟也。上所謂齋咨也。三失位，故无所利，往以化之正，之正應上，得位，故无咎。雖失位，終化之正，故小吝。象曰：往无咎，

上巽也。【案】上齋之求。應三之正。故上巽順之。

九四大吉无咎。【案】大謂陽。陽爻聚。故大吉。四失位。嫌於咎。故明言无咎。象曰。位不當。以其失位。嫌於咎。

故既言大吉。而又言无咎也。澤上於地。由下而上。地有坎。而後澤出焉。澤聚於坎。實亦地中。非地上。故

生亦原泉也。四澤所從出。故大吉。獨在四。象曰。大吉无咎。位不當也。【注】虞翻曰。以陽居陰。故位不當。

九五萃有位无咎匪孚。元永貞悔亡。【注】虞翻曰。得位居中。故有位无咎。【案】得衆故萃有位。孟子曰。得

乎丘民而爲天子。匪非也。謂失正者。亦化之正。孚正成。既濟也。乾元得位不化。故元永貞悔亡。感應之

效。唯君最速。象曰。萃有位。志未光也。【案】未動之爻。知云元云位。故爲陰所揜。故未光。須引賢以助理也。

上六齋咨涕洟无咎。【注】鄭康成曰。齋咨。嗟歎之辭也。自曰涕。自鼻曰洟。見釋。虞翻曰。三之四。體離。坎

艮爲鼻。涕流鼻曰。故曰涕洟。【案】上无應位。兌口故齋咨。此亦既變之咎。不長者。文蓋望紂自悔。散可

復萃也。象曰。齋咨涕洟。未安上也。【注】虞翻曰。乘剛遠應。故未安上也。【案】成既濟。則六爻安。桀紂之

失天下。自以爲安。故也。若涕洟自悔。則不安者安矣。

三三巽下坤上

升元亨。用見大人。勿恤。南征吉。【注】鄭康成曰。升上也。案釋文云。鄭作坤地巽木。木生地中。日長而上。故

謂之升。升進益之象也。案地中生木。春時也。虞翻曰。謂二當之五。爲大人。離爲見。坎爲恤。二之五得正。

故用見大人。勿恤有慶也。離南方之卦。二之五成離。故南征吉。

象曰：柔以時升。【案】柔謂初。

知者地中生木。由下升上。下體唯初。柔巽。一索得女之卦。以初陰為主。故知

出義相因也。虞云：柔謂五。升謂二。似失之。如虞說當云：柔以剛升。巽而順。剛中而應。是以大亨。【注】荀

剛以時升。不得云：柔以時升也。用見大人。南征吉。乃謂二之五耳。巽而順。剛中而應。是以大亨。【注】荀

爽曰：謂二以剛居中而來應五。故能大亨。上居尊位也。用見大人。勿恤有慶也。南征吉。志行也。【注】荀

爽曰：大人。天子。謂升居五。羣陰有主。无所復憂。而有慶也。【案】二升五。上下應之。故志行。

象曰：地中生木。升。君子以順德。積小以高大。【注】荀爽曰：地謂坤。木謂巽。地中生木。以微至著。升之象也。

【案】荀子曰：積土成山。風雨興焉。積水成淵。蛟龍生焉。積善成德。而神明自得。聖心循焉。故不積跬步。

無以至千里。不積小流。無以成江海。勸學文

初六：允升。大吉。【案】允。信也。應在坤。土性。信謂信之而後升。所謂時升也。二升居五。初之四。得位。承五。故

大吉。象曰：允升。大吉。上合志也。【案】上謂五。二升五。初與之合志也。

九二：孚乃利用禴。无咎。【案】二應在五。五互震爲春。二之五得位。故孚乃利用禴。无咎。苟有明信。沼谿澗

汙之毛。可薦於鬼神。此喻紂能改悔。孚其臣民。則二升居五。猶是殷之天下也。象曰：九二之孚。有喜也。

【案】之五得正。故有喜。

本也。天生之。地養之。人成之。天生之以孝悌。地養之以衣食。人成之以禮樂。三者相爲手足。合以成體。不可一無也。無孝悌則亡其所以生。無衣食則亡其所以養。無禮樂則亡其所以成也。三者皆亡。則民如藥鹿。各從其欲。家自爲俗。父不能使子。君不能使臣。雖有城郭名曰虛邑。象曰。升虛邑。无所疑也。〔注〕虞翻曰。上得中。故无所疑。案謂二

【案】虛邑可升。故无所疑。孟子曰。不信仁賢。則國空虛。此亦闕其无人者。蓋喻紂不自悔。則成虛邑。有德者將來居之。

六四。王用亨于岐山。吉。无咎。〔注〕鄭康成曰。亨。獻也。見釋文。荀爽曰。巽升坤。上據三成艮。巽爲岐。艮爲山。王

謂五也。【案】此文王欲紂用其道也。王謂殷王時。殷播棄典刑。任用羣小。雖欲自悔。无所適從。故言王用亨于岐山。欲其用文王之道。以上格天心也。井三所謂可用汲者。卽此意也。夫亡國之主。其所以終至滅亡者。不能自改耳。苟知悔悟。忠言是從。則其感激臣民。較崛起之君爲尤易。崛起之君。祇能得人歡心。悔悟之誠。且能令人感泣。民情不大可見乎。先澤猶存。人心易挽。使紂果能用文。烏睹殷商之季。不易爲中興之朝乎。此文之所切望於紂。而孔子稱爲至德者也。三分有二。以服事殷。以服事殷。卽欲殷有以撫之。此文王之憂患。所以獨深也。不然。周則麾之不去。殷則招之不來。文豈不知而虛爲此服事哉。子曰。至德。其所以至者。蓋有在矣。云吉无咎者。亦所謂復自道。何其咎吉者也。四諸侯之位。二升由四。象曰。王用亨于岐山。順事也。【案】坤爲順。二升居五。用仁道以升聞于天。故順事。行仁政而王。尙莫之能禦。況天下本其所有乎。此喻紂能自悔。挽天人心。甚易也。後世有以哀痛之詔。感發其臣民。

者矣。

六五貞吉升階〔注〕虞翻曰二之五故貞吉巽爲高坤爲土故升階也。案此喻紂能用文則中興易如升階然。象曰貞吉升

階大得志也〔注〕荀爽曰陰正居中爲陽作階使升居五已下降二與陽相應故吉而得志。

上六冥升利于不息之貞〔注〕荀爽曰坤性暗昧今升在上故曰冥升也陰用事爲消陽用事爲息陰王

在上陽道不息陰之所利故曰利于不息之貞〔案〕上陰得位一體俱陰故利于不息之貞繼世以有

天下天之所廢必若桀紂者也故益伊尹周公不有天下此喻紂稍能自改亦可暫安乃紂不用文既

自困且又困文而文之道終不行商之天下終莫挽文王徒心惻耳故受之以困井象曰冥升在上消

不富也〔注〕荀爽曰陰升失實故消不富也。

三三兌上坎下

困亨貞大人吉无咎有言不信〔注〕鄭康成曰坎爲月互體離離爲日兌爲暗昧日所入也今上揜日月

之明猶君子處亂代爲小人所不容故謂之困也君子雖困居險能說是以通而无咎虞翻曰貞大人

吉謂五也在困无應宜靜則无咎故貞大人吉无咎〔案〕處困之時不見信於人故有言不信。

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎〔注〕荀爽曰謂二五爲陰所揜也。案鄭據卦荀據畫義互備。

〔案〕困者德之辯孔子曰達於道之謂達窮於道之謂窮故內省而不疚於道臨難而不失其德大寒

既至霜雪既降。吾是以知松柏之茂也。呂覽慎貞大人吉。以剛中也。有言不信。尚口乃窮也。〔注〕荀爽

曰。謂五雖揜於陰。近无所據。遠无所應。體剛得中。正居王位。則吉无咎也。〔案〕兌口在上。故尚口。澤无

水。故窮處困之時。非口舌所能辯也。

象曰。澤无水困。君子以致命遂志。〔案〕水涸故无水。襄二十五年左傳疏云。兌為澤。坎為水。水在澤下。則

卦言。當云澤中有水。如地中有水。澤中有雷。澤中有火。之比。不云澤中有水。或水在澤中。或澤下有水。而云澤无水者。下坎三爻皆失位。離伏於下。有水之形。无水之實。中乾者也。故曰澤无水。非水在澤下。謂之致命。謂至於命。化之正也。君子居易以俟命。素位而行。不願乎外。故遂志。此所以窮而通。困而不失其所亨者也。子貢曰。古之得道者。窮亦樂。達亦樂。所樂非窮達也。道得於此。則窮達一也。為寒暑風雨之序矣。呂覽慎

初六。臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。〔案〕坎為臀。株木根也。株木謂伏離。離為科上槁。初陰失位。故困。

火涸水也。荏苒柔木。君子樹之。困于株木。所樹傷也。溫溫恭人。如集于木。惴惴小心。如臨于谷。斯无困辱之患矣。株木喻惡也。坎為隱伏。初最在下。離伏不見。故入於幽谷。離三爻。故三歲。火為水滅。是以不

覿也。象曰。入於幽谷。幽不明也。〔注〕荀爽曰。為陰所揜。故不明也。案初陽

九二。困于酒食。朱紱方來。〔注〕鄭康成曰。文王將王。天子制用朱紱。見士冠禮疏。鞅同紱。斯于朱。帶斯皇

黃朱。疏云。帶從裳色。祭時服繡裳。故帶用朱。赤。但紱所以明尊卑。雖同色。而有差降。乾鑿度以為天子之朝。朱紱。諸侯之朝。赤紱。是朱紱。天子制也。紱即繹。祭服謂之紱。李鼎祚云。上九降二。乾為大赤。朱紱

之象也。朱紱宗廟之服。

【案】坎水兌水。伏有離火。酒食之象。否坤爲紱。坤爲裳。紱裳類。否上乾上來之二。故方來。

二臣位也。上來之二象。殷之否。而天命歸周也。乾鑿度云。紱者所以別尊卑。彰有德也。九五文王爲紱。三公故言困于赤紱。至于九二。周將王。故言朱紱方來。

利用享祀。征凶。无咎。【案】二雖失位。在廟中。全於子。全於臣。以尊居卑。故利用享祀。征謂之五。五已爲

陽。不受二。故征凶。自化之正。故无咎。象曰。困于酒食。中有慶也。【案】二雖失位。陽方來二。二得朱紱。當

升五爲君。故中有慶。

六三。困于石。據于蒺藜。【注】虞翻曰。二變正。三在艮山下。故困于石。坎爲蒺藜。李鼎祚云。坎爲叢棘。爲木

蒺藜。郭云。布地蔓生。細葉。子有三角。刺人。二變艮手據坎。故據蒺藜。【案】石堅喻禮。三失位。故困于石。不克濟也。蒺藜喻所

據。非人也。襄二十五年左傳云。困于石。往不濟也。據于蒺藜。所恃傷也。詩曰。瞻彼中林。侯薪侯蒸。蒺藜之謂也。箋曰。中林。大木之處。而維薪蒸耳。喻朝廷

宜有賢者。而但聚小人。謀之其臧。則具是違。謀之不臧。則具是依。據蒺藜之謂也。所謂非所困而困。非所據而據

者。蓋以喻殷也。入于其宮。不見其妻。凶。【注】虞翻曰。巽爲入。二動艮爲宮。兌爲妻。謂上无應也。三在陰

下。離象毀壞。故不見其妻。凶也。案三在陰下。疑當作三陰在下。或陰爲艮之訛。孟子曰。不推恩無以保妻子。象曰。據于蒺藜。乘剛也。入于其

宮。不見其妻。不祥也。【案】祥善也。三失位。不爲天所祐。故不祥。所謂死期將至者也。

九四。來徐徐。困于金車。吝。有終。【注】虞翻曰。徐徐。舒遲也。否乾爲金。坤爲車。易位得正。故吝有終。【案】來

四。欲初來也。象曰。志在下。初爲坎曳。不得即之。四故徐徐。困于金車。或說四爲諸侯。金車。象曰。來徐徐。金路。謂四困金車也。象曰。來徐徐。

志在下也。雖不當位。有與也。【案】初四陰陽應。故有與。言終易位也。

九五劓刖。困于赤紱。〔注〕鄭康成曰。劓刖當爲倪仇。見釋文。案釋文云。荀作【案】赤紱謂四互離爲赤。喻

文有聖德。終守臣節。天下歸之。而志愈不安。故劓刖困于赤紱。爲諸侯所困也。諸侯歸文王。廉來惡之。文王不得遂其臣服之

志。故劓刖困于赤紱。象曰。志未得。臣服之志未得也。若謂文不得爲天子。乃徐有說。利用祭祀。〔注〕虞則三分有二。得志不難。正唯文欲終事殷。而天下多歸文。是以不安耳。

翻曰。兌爲說。【案】坎爲曳。故徐二化應五。故乃徐有說。喻文王終以臣節終也。利用祭祀。謂二不化。象

廟中祀神之象。五尊象神。二象君。在廟中。故利用之義。二五並稱。象曰。劓刖。志未得也。【案】朱紱方來。

天命歸周。否上降二。殷將失國之象也。文王以服事殷。欲仍使二之五。五化而降居二。以終臣節。乃天

下歸之。陽得其位。不能化之陰。殷之天下莫可挽。故志未得。若謂文未得爲天子。困在諸侯。則五固天

子之爻也。乃徐有說。以中直也。利用祭祀。受福也。【案】直其正也。謂二陰由中發而應五。故以中直。天

命所歸。不能終卻。非周有覬覦之心也。受福。謂受五神福也。

上六困于葛藟。于臲卼。曰動悔。有悔。征吉。〔注〕虞翻曰。巽爲草莽。稱葛藟。謂三也。案陸璣草木疏。藟一名

葉艾白色。乘陽故動悔。變而失正。故有悔。【案】臲卼不安貌。葛藟喻歸附文王者。三據于蒺藜。紂用羣

其子赤。下歸文王。文王困也。頤弁葛與女羅。施于松上。曰詞也。動而見忌。故動悔。謂畫動之爻。變則化。故有悔。

傳云。喻諸公非自有尊。託王之尊。義與此同。化之陽也。化之陽。可與三易位。故征吉也。文王見忌於紂。特言曰者。戒辭也。孔子曰。周之德。其可謂至德

也。已矣。蓋於易見之。易之興也。當殷之末世。周之盛德。當文王

與紂之事。懼象曰：困于葛藟，未當也。動悔有悔，吉行也。〔注〕虞翻曰：謂三未變，應上故也。〔案〕上本得位，三未當，故上困，三分有二，以服事殷，明諸侯當奉殷，不當歸周也。上已動，故吉行，吉在行也。此其文以服事殷，困而反國之象與。

三三
坎上 巽下

井改邑不改井。〔注〕虞翻曰：泰初之五也。坤爲邑，乾初之五，折坤，故改邑。鄭康成曰：井，法也。〔見釋文〕案干

地也，所以養民性命，而清絜之主也。自震化行，至於五世，改邑。〔案〕泰初之五，故改邑。初之五成井，剛

紂比屋之亂，而不易成湯昭假之法度也。故曰改邑不改井。〔案〕泰初之五，故改邑。初之五成井，剛

得位，得中不化，故不改井。〔傳云〕改邑不改井，乃以剛中也。是剛來改邑，得位不化，故不改井。與傳不合。无喪无得，往來

井井。〔注〕荀爽曰：此本泰卦，陽往居五，得坎爲井。陰來在下，亦爲井。故曰往來井井也。〔案〕泰五不失

位，則初不得之五，故无喪无得，以喻殷不失其養人之道。則周不得也。无喪則无得，所以往來者，彼喪

其井，而此得其井也。彼失其井，井泥不食，此得其井，井冽寒泉食，故曰往來井井。言往來爲養民耳。汔

至亦未繙井。〔注〕荀爽曰：繙者，所以出水，通井道也。虞翻曰：巽繩爲繙。〔案〕汔，水涸也。喻殷德衰也。初

所謂井泥者也。至既汔而水復至也。喻文王服事殷也。三所謂井渫也。汔則无以養人，至則可用汲以

養人，所謂可用汲。王明並受其福者也。紂能用文，井養不致窮也。乃汔固无以爲養，至亦未繙以養，文

之道終以不行於紂。象曰：未有功，九三所謂爲我心惻者也。羸其瓶凶。〔注〕虞翻曰：羸，鉤羅也。艮爲手，

巽爲繻。離爲瓶。手繻折其中。故羸其瓶。體兌毀缺。瓶缺漏。故凶矣。【案】此喻紂非特不用文。且竝棄其舊法也。經解曰。發號施令而民說謂之和。上下相親謂之仁。民不求其所欲而得謂之信。除去天地之害。謂之義。義與信和。與仁霸王之器也。有治民之意而無其器。則不成。有義无器。尚不成。況羸其瓶乎。象曰。是以凶也。

彖曰。巽乎水而上水。井。井養而不窮也。【注】荀爽曰。巽乎水。謂陰下爲巽也。而上水。謂陽上爲坎也。木入水出。井之象也。虞翻曰。兌口飲水。坎爲通。鄭康成曰。井以汲人。【案】當作井。水无空竭。猶君子以政教養天下。惠澤无窮也。改邑不改井。乃以剛中也。汔至亦未繻井。未有功也。羸其瓶。是以凶也。

象曰。木上有水。井。君子以勞民勸相。【案】井養不窮。養之所以勞勸之也。坎爲勞卦。勞者勞之。

初九。井泥不食。舊井无禽。【注】干寶曰。在井之下體。本土爻。故曰泥也。井而有泥。則不可食。故曰不食。此託紂之穢政。不可以養民也。舊井。謂殷之未喪師也。亦皆无水禽之穢。又泥泥土乎。故曰舊井无禽矣。【案】泰坤爲土。來之井下。爲水所溼。故稱泥。舊井。謂泰乾。泰初得位。今已易位。故曰舊井。井泥。固不食。无禽。則非泥矣。言可食也。喻殷之舊章也。泰五之初。成巽。爲魚。互離爲龜。蠲初未之五。未有離巽。故舊井无禽。魯語登川禽。注云。川禽。鼈蜃之屬。張衡東京賦云。內阜川禽。外豐葭菼。庖人獻禽。有鱸鱉之類。是鱸介亦得稱禽。明爲人所禽。制也。教成之祭。牲用魚。是魚亦可謂之牲。或說无禽。謂无祀之者。故象曰。時舍。白虎通五祀云。祭五祀。天子諸侯以魚。象曰。井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。【案】既非舊井。則非牛。卿大夫以羊。一說井以豕。或曰井以魚。象曰。井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。【案】既非舊井。則非其時。故舍。舍止也。泰初之五。初下仍有伏陽。殷不用之。則爲舊井。周來修之。猶爲新井也。四所謂井甃。

者也。豈舊井之不可食與。

九二井谷射鮒。甕敝漏。〔注〕虞翻曰。巽爲鮒。小鮮也。離爲甕。甕瓶毀缺。羸其瓶凶。故甕敝漏也。〔案〕離矢

坎弓。二應在五。故射鮒。呂覽知度云。射魚指天而欲發之當也。淮南時則云。天子詩曰。魚躍于淵。喻民

樂也。井谷射鮒。苛其民也。測曰。密網離淵。苛法張也。義本此。泉出通川爲谷。本以養魚。乃反射之言

虐甚也。虐其民甚。則民困潰。故甕敝漏。荀子曰。王者富民。霸者富士。僅存之國富大夫。亡國富筐篚。實

府庫。筐篚已富。府庫已實。而百姓貧。夫是之謂上溢而下漏。入不可以守。出不可以戰。則傾覆滅亡。可

立而待也。王制文。象曰。井谷射鮒。无與也。〔案〕失位无應。自賊其民。故无與。

九三井渫不食。爲我心恻。〔注〕鄭康成曰。謂已浚渫也。猶臣修正其身。以事君。見文選注。荀爽曰。渫去穢濁。清

絜之意也。三者得正。故曰井渫不得據陰。喻不得用。故曰不食。道旣不行。故我心恻。王也。此喻紂不用文

道。將至危亡。可用汲。王明。竝受其福。〔注〕荀爽曰。謂五可用汲。三則王道明。天下竝受其福。京房曰。言

我心恻也。故心恻也。可用汲。王明。竝受其福。〔注〕荀爽曰。謂五可用汲。三則王道明。天下竝受其福。京房曰。言

我道可汲而用也。見史記集解。〔案〕王謂泰五。泰五失位。欲其之正。成離坎。用文王之道。以養天下也。象曰。

明則王。本不明。喻文王望紂也。故知謂泰五。若井五已體坎離。乃改邑之王也。泰五失位。故初得而改

之。若泰五自正。天下猶是。殷有也。誰得而改之。井之一卦。爲殷家著。所以必至改邑之故。下卦多危。辭

傳曰。求王明。文王求殷王也。孟子所謂予日望之。之義也。史記屈原傳云。人君無愚知賢不肖。莫不欲

求忠以自爲。舉賢以自佐。然亡國破家。相隨屬。而聖君治國。累世而不見者。其所謂愚知賢不肖。莫不欲

子弟父母將臨顛隕之患。子弟將有陷溺之禍。豈能默乎哉。易曰。王明並受其福。是以次室倚象曰。井立而歎。嘯楚女揭幡而激王。忠愛之情固能已乎。其義並以此經爲望之之象。皆本傳義也。象曰。井渫不食。行惻也。求王明受福也。【案】文欲行道以救商政之失。道不行。故心惻。泰五之正。則二化成。既濟。天下受其福。故求之。

六四井甃无咎。【注】虞翻曰。以瓦甃壘井。稱甃。

案惠氏棟云。初舊井无禽。變之正與四應。四來修初。故无咎也。

【案】喻殷棄其舊井。而周

修之也。象曰。井甃无咎。修井也。【注】虞翻曰。修治也。

九五井冽寒泉食。【案】冽。水清也。坎爲寒泉。井已至五。水出在上。故食。喻養民有道也。象曰。寒泉之食。中

正也。【案】五得中居正。

上六井收勿幕有孚元吉。【注】虞翻曰。幕。蓋也。收。謂以輶輻繙收也。【案】元。乾元。謂五有孚元吉。謂成既

濟。乾元不言於五。言於上者。以見六爻皆正在

濟上大成也。惠氏棟云。既濟之功。自上而成。象曰。元吉在上。大成也。【注】虞翻曰。謂初二已變成。既

濟定。故大成也。干寶曰。井以養生。政以養德。无覆水泉。而不惠民。无蘊典禮。而不興教。故曰。井收网幕。

案勿干作网。義同。网幕則教信於民。民服教。則大化成也。

卷十二

周易下經彖下傳象下傳

三三 離下
兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡〔注〕鄭康成曰革改也水火相息而更用事猶王者受命改正朔易服色故

謂之革也虞翻曰遯上之初悔亡謂四也四失正動得位故悔亡離爲日四動體離故已日乃孚以成

既濟乾道變化各正性命保合太和乃利貞故元亨利貞悔亡矣〔案〕二五乾

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革〔注〕虞翻曰息長也離爲火兌爲水繫曰潤之以風雨風

巽雨兌也四革之正坎見故獨於此稱水也〔釋文云〕息說文作熄案說文云熄畜火也革四化體坎互

乾元入藏於中宮所謂已日也二女離兌離火志上兌水志下故其志不相得已日乃孚革而信之文明以說大亨以

正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉〔注〕虞翻曰文明

謂離說兌也大亨謂乾四動成既濟定故大亨以正革而當位故悔乃亡也〔案〕陰陽各得爲正命四

失位化之正故革命陰陽相應故順天應人也禮時爲大堯授舜舜授禹湯放桀武王伐紂時也四時

迭運五行代興故時大也

象曰澤中有火革〔案〕水火相息成既濟不相射不相革者也二女同居其志不相得乃革水火偏則无

以相養氣不和而爲災既濟一陰一陽坎互離離亦互坎此水火之相並處而不相離者也陰陽交則

氣和而水火之形皆伏所謂相息也澤中有火二氣相滅不相交故革君子以治厯明時〔注〕虞翻曰

厯象謂日月星辰也。天地革而四時成。故君子以治厯明時也。案王者受命必改正朔治厯所以敬天。明時所以授民後漢志賈逵論云易金

火相革之卦象曰君子以治厯明時又曰湯武革命順乎天應乎人言聖人必厯象日月星辰董子三代改制質文篇云王者必受命而後王王者必改正朔易服色制禮樂一統於天下

初九鞶用黃牛之革。〔注〕馬融曰鞶固也。文見釋

干寶曰在革之初而无應據未可以動故曰鞶用黃牛之

革。案離得坤中氣坤爲黃牛初得位不可化故固也此不可革者也。

象曰鞶用黃牛不可以有爲也。〔注〕虞翻曰得位无應動而必凶

故不可以有爲也。

六二已日乃革之。征吉无咎。〔案〕離爲已日革之謂革四陰伏離中坤元也革四之正陰由二發故已日

乃革之二得位動應五故征吉无咎。象曰已日革之行有嘉也。〔案〕革四承五二動之爻應五成既濟

故行有嘉也。

九三征凶貞厲革言三就有孚。〔案〕三本得位動失位故征凶居三得正剛而不中故貞厲就成也革言

謂革四兌口爲言所謂改命也。四化成既濟六爻相應火就燥炎上故革言三就有孚謂四化六爻俱

應也。象曰革言三就又何之矣。〔注〕虞翻曰四動成既濟定故又何之矣。

九四悔亡有孚改命吉。〔注〕虞翻曰革而當其悔乃亡孚謂五也。〔案〕四失位故改命吉改亂命行治命

也。象曰改命之吉信志也。〔案〕之正陰陽應故信志。

九五大人虎變未占有孚。〔注〕宋衷曰五以陽居中故曰大人兌爲白虎九者變爻。案爻由畫變七變之九也。故曰大

人虎變。馬融曰：虎變威德，折衝萬里，以喻舜舞干羽而有苗自服。周公修文德，越裳獻雉，故曰未占有孚矣。虞翻曰：占，視也。離爲占，四未之正，五未在坎，故未占有孚也。象曰：大人虎變，其文炳也。〔注〕虞翻曰：動成離，故其文炳也。案五變成爻，四化順之五，在坎互離。

上六：君子豹變，小人革面，征凶，居貞吉。〔注〕陸績曰：兌之陽爻稱虎，陰爻稱豹，豹類虎而小者。君子小於大人，故曰豹變。虞翻曰：陰稱小人也。面，謂四。革爲離，以順承五，故小人革面。〔案〕變，畫變之爻，八變之六也。小人謂民，上居卦終，與四同體，故四於上言之。乾爲首，四位在乾，故稱面。面，鄉也。四本陽爻，化而順五，故革面。言易鄉也。上本得位，征之三則失位，故凶。與三征凶同義。不之三，故居貞吉。象曰：君子豹變，其文蔚也。小人革面，順以從君也。〔注〕虞翻曰：乾君謂五也。四變順五，干寶曰：君子大賢，次聖之人，謂若太公周召之徒也。豹虎之屬，蔚炳之次也。君聖臣賢，殷之頑民，皆改志從化，故曰：小人革面。案據周爲說，革命之際，莫不皆然。

三三 巽下
離上

鼎元吉，亨。〔注〕鄭康成曰：鼎，象也。卦有木火之用，互體乾兌，乾爲金，兌爲澤，澤鍾金而含水，爻以木火，鼎亨，孰物之象。鼎亨，孰以養人，猶聖君興仁義之道，以教天下也。故謂之鼎矣。〔案〕元謂五，伏陰陽養之，乾坤之交也，故元吉亨。

象曰鼎象也以木巽火亨飪也〔注〕荀爽曰巽入離下中有乾象木火在外金在其內鼎鑊亨飪之象也

荀九家曰鼎言象者卦也木火互有乾兌乾金兌澤澤者水也鑊以木火是鼎鑊亨飪之象〔案〕士冠禮

鑊曰亨在鼎曰升在俎曰載是鼎不亨經傳亦无以鼎亨之事此云亨飪統謂釜鬻之屬非指陳設之

鼎宣三年左傳王孫滿曰昔夏之方有德也遠方圖物貢金九牧鑄鼎象物百物而爲之備使民知神

姦說文云昔禹牧九牧之金鑄鼎荆山之下據此是鼎之制始自禹史記封禪書方士稱黃帝有鼎不

足信伏羲之易有卦象无卦名卦名皆文王所加故以亨飪之象名之爲鼎舉重以概輕也傳曰鼎象

也以木巽火亨飪也明卦爲亨飪之象聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢〔注〕虞翻曰初四易位體

非陳設之鼎且以見伏羲氏未有鼎也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢〔注〕虞翻曰初四易位體

大畜震爲帝在乾天上故曰上帝〔案〕上言象此言用享上帝言享養聖賢言大亨者神人之別也先

生云郊特牲郊血大饗腥三獻燔一獻孰至敬不饗味而貴巽而耳目聰明〔注〕虞翻曰謂三也三在

氣臭也神貴臭故但言亨略亨之也人享味故大亨孰之也巽而耳目聰明〔案〕三化成未濟六爻

巽上動成坎離有兩坎兩離象乃稱聰明日月相推而明生焉故巽而耳目聰明〔案〕三化成未濟六爻

降成既濟故巽而耳目聰明也柔進而上行得中而應乎剛是以元亨〔注〕虞翻曰柔謂五得上中

應乾五剛非謂應二剛睽五同義也象曰木上有火鼎君子以正位凝命〔注〕荀爽曰木火相因金在其間調和五味所以養人鼎之象也鄭

康成曰凝成也〔案〕成既濟六爻正故正位凝命有所革故有所凝失則革之正乃凝之春秋傳

曰在德不在鼎荀子曰凝士以禮凝民以政禮修而士服政平而民安士服民安夫是之謂大凝以守

則固以征則強令行禁止王者之事畢矣〔議兵〕

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎〔注〕鄭康成曰顛踣也趾足也无事曰趾陳設曰足爻體巽爲股

初爻在股之下足之象也見御虞翻曰初陰在下故否利出之四故曰利出兌爲妾四變得正案初出

來之初成震震爲長子繼世守宗廟而爲祭主故得妾以其子无咎也〔案〕殷失其養人之道將革命

而莫能守其重器者紂爲之也紂之爲君帝乙立之也使帝乙立微子則殷之天下未可量也文王蓋

以此喻微子不得立而殷道終衰與呂覽當務云紂母之生微子啓以爲太子太史據法而爭之曰有妻之

子而不可置妾之子紂故爲後案天子諸侯后夫人无子不出得姪姊媵妾之子爲其子左傳王后

無適則擇立長年鈞以德德鈞以卜又衛莊姜無子以厲嬀姊戴嬀之子爲己子儀禮喪服庶子爲父

後亦謂適无子以庶子爲子也鄭同人注云天子諸侯后夫人无子不出亦此義也鄭此注云嫁於天

子无子不廢遠之坤爲順又爲子母牛今在后妃之旁側妾之例也有順德子必賢賢而立以爲世子

又何咎也義同鼎初失正故顛以陰承陽故象曰未悖无子不出以其不悖也故利出否言利出妾之

子以爲子否閉也卑下不得上通者出讀爲出溺之出出妾子立以爲嗣故象曰從貴子爲父後與尊

者爲一象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也〔注〕荀爽曰以陰承陽故未悖也虞翻曰出初之四承

乾五故以從貴也案成既濟四承五

九二鼎有實〔案〕二陰位陽居之故有實以陽居陰獨不以失位言云有實者鼎實在鼎中非在鼎下此

鼎實也非謂巽木以木上有火言則離火巽木皆在鼎下者也以亨調五味言我仇有疾不我能即吉

則三化之正坎在離中離爲大腹乾金兌口皆在木火之上者也故曰鼎象也我仇有疾不我能即吉

〔注〕虞翻曰二據四婦故相與爲仇謂三變時四體坎坎爲疾故我仇有疾案二據四應三化時二升

能象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也〔案〕二之五乃得位故慎所之成既濟故終无尤

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉〔注〕虞翻曰動成兩坎坎爲耳鼎以耳行案五行志注師

不得行故離爲雉坎爲膏爲雨鄭康成曰雉膏食之美者文見釋〔案〕革謂化也三本得位不可化化成

兩坎而皆在下耳不可扛故耳革行塞動而失位坎水不通兌口不見故不食三化成坎鼎實在中此

化坎耳在下此以未濟六爻倒置言以木巽火亨之象鼎耳趾足器之象雉膏公餽食之象已見者也但曰鼎實則在中未見者也喻美道不行也潛夫論曰何以知人

且病也以其不嗜食也何以知國之將亂也以其不嗜賢也文思賢陰陽終必相交三五互坎坎雨降成

既濟故方雨虧悔終吉失位悔也水流不盈成既濟故虧悔象曰鼎耳革失其義也〔注〕虞翻曰耳革

行塞故失其義也

九四鼎折足覆公餽其形渥凶〔注〕虞翻曰謂四變時震爲足足折入兌故鼎折足兌爲刑案荀子注鄭

康成曰餽美饌鼎三足三公象案前漢五行志師丹傳彭宣傳後漢明帝紀劉愷傳荀若三公傾覆王

之美道屋中刑之見司烜疏案形渥釋文云鄭作刑劇司烜氏於若屋誅注云屋讀如其刑劇之劇劇

之同族與有爵者殺之於甸師氏故知屋中刑之漢書敘傳亦作劇服虔云周禮有屋誅誅大臣于屋

下不露也引此亦作劇義與鄭同師古以劇爲後誅則用九家義案九四失位化之正長爲宮室與兌

連體故刑劇鄭又云震爲竹竹萌曰筍筍者餽荀九家曰鼎者三足一體猶三公承天子也三公謂調

陰陽鼎謂調五味折足覆餽猶三公不勝其任〔案〕四失位折足覆餽安得不凶蓋喻殷之在位也象

曰覆公餽信如何也〔案〕言不勝任必致折足覆餽所謂鮮不及者也詩曰是究是圖亶其然乎董子精華

云以所任賢謂之主尊國安所任非其人謂之主卑國危萬世必然無所疑也其在易曰鼎折足覆公餗夫鼎折足者任非其人也覆公餗者國家傾也是故任非其人而國家不傾者自古至今未嘗聞也

六五鼎黃耳金鉉利貞〔注〕馬融曰鉉扛鼎而舉之也見釋鄭康成曰金鉉喻明道能舉君之官職也唐

律疏〔案〕伏坎爲耳離得坤中氣故黃耳發而成乾爲金坎一體俱發離降在下成既濟鼎耳在上以

金鉉舉鼎其行不塞故利貞象曰鼎黃耳中以爲實也〔案〕陽伏五中發而當位故中以爲實

上九鼎玉鉉大吉无不利〔注〕干寶曰玉又貴於金者凡亨飪之事自鑊升於鼎載於俎入於口馨香上

達動而彌貴故鼎之義上爻愈吉也鼎主亨飪不失其和金玉鉉之不失其所公卿賢仁天王明聖之

象也〔案〕五發成乾爲玉坎一體俱發成既濟故大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也〔案〕發成乾

復成既濟一陰一陽發皆中節故剛柔節也

三三震上

震亨震來虩虩笑言啞啞〔注〕鄭康成曰震爲雷雷動物之氣也雷之發聲猶人君出政教以動國中之

人也故謂之震人君有善聲教則嘉會之禮通矣馬融曰虩虩恐懼啞啞笑聲見釋〔案〕震雷出地陰

陽氣交萬物達故亨萬物震驚故虩虩句萌達鬱氣舒故啞啞春生之氣也震驚百里不喪匕鬯〔注〕

鄭康成曰雷發聲聞於百里古者諸侯之象後漢酈炎對問者曰古者聖人封建諸侯皆百里取象

何以知之炎曰以其數知之夫陽動爲九其數三十六陰靜爲八其數三十二震一陽動二陰靜故曰百里問者稱善諸侯之教令能警戒其國內則守其宗廟

社稷爲之祭主。不亡七與鬯也。人君於祭之禮。七牲體薦鬯而已。其餘不親爲也。升牢於俎。君七之臣載之鬯。秬酒芬芳條鬯。因名焉。虞翻曰。坎爲棘。震爲鬯。

彖曰。震亨。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。震驚百里。驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷。以爲

祭主也。〔注〕虞翻曰。震爲守。艮爲宗廟社稷。長子祭主。故以爲祭主也。〔案〕震雷動物。發生以時。故有

則出。出疆之政。謂四守宗廟社稷爲祭主。謂初也。易卦初爲元士。四爲諸侯。震侯已位。四諸侯也。初則

與乾五天子。二爲世子同義。世子君之貳。君行則守。此云出。可以守宗廟社稷。以爲祭主。則諸侯出疆。或缺一時之祭。世子主之矣。御覽引王肅云。處則諸侯執其政。出則長子掌其祀。

象曰。洊雷震。君子以恐懼修省。〔案〕驚遠懼邇。故洊雷震。詩曰。畏天之威。于時保之。故恐懼修省也。

初九。震來虩虩。後笑言啞啞。吉。〔注〕虞翻曰。得位。故吉也。案初爲震。始得正。故卦辭復發於初。象曰。震來

虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。〔注〕虞翻曰。得正。故有則也。

六二。震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。〔注〕鄭康成曰。十萬曰億。見釋文。案六五易无喪。虞翻曰。厲

危也。乘剛故厲。三動離爲羸蚌。故稱貝。在艮山下。故稱陵。震爲足。足乘初九。故躋于九陵。〔案〕雷已在

上。則反動而下。雷未在上。則由下而上。二陰乘初陽。初陽動出。激而爲電。動成離貝。薄而成雷。二隨初

升。不得在下。成離故震來厲。億喪貝。躋于九陵。陰隨陽升也。雷終反下。故勿逐。陽反於初。陰亦隨陽反。

故七日得也。九者陽之極。極則反象。曰震來厲。乘剛也。

六三震蘇蘇震行无眚〔注〕虞翻曰死而復生稱蘇三死坤中動出得正震爲生故蘇蘇坎爲眚三出得正坎象不見故无眚春秋傳曰晉獲秦謀六日而蘇也案淮南時則孟春蟄蟲始振蘇仲春蟄蟲咸振動而得正故震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也〔案〕失位故動之正

九四震遂泥〔注〕虞翻曰坤土得雨爲泥位在坎中故遂泥也〔案〕遂進也本在坎中進之五亦體坎陽爲陰揜故象曰未光此雲雷屯而未能卽發者也象曰震遂泥未光也〔注〕虞翻曰在坎陰中與屯五同義故未光也

六五震往來厲億无喪有事〔案〕往謂五之二來謂二之五升降皆乘陽故往來厲陰終反二四進之五三發成旣濟故億无喪言六爻皆得也六爻皆得相應故有事動作云爲也象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也〔案〕往來皆乘陽故危行成旣濟故大无喪在中謂四之五

上六震索索視矍矍征凶〔注〕鄭康成曰索索猶縮縮足不正也矍矍目不正也見釋文案皆恐懼貌虞翻曰欲之

三隔坎故震索索三已動應在離故矍矍者也〔案〕三本得位不可之三故征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言〔案〕上本得位故不于其躬三五失位當正故于其鄰因鄰而自震懼故无咎上應三三失位故有言辯其正否也旣濟日東月西爲鄰象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也〔案〕虞翻曰四未之五故中未得也案四未之五失正上與四同體震故索索〔案〕雖云征凶而克无咎者畏鄰而自戒不征之三

故也。

三三艮上下

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。〔注〕鄭康成曰。艮之言很也。見釋艮爲山。山立峙。各於其所。无

相順之時。猶君在上。臣在下。恩敬不相與通。故謂之艮也。虞翻曰。艮爲多節。故稱背。震爲行人。艮爲庭。

坎爲隱伏。故行其庭。不見其人。三得正。故无咎。案李鼎祚云。艮爲門闕。兩門之間。庭中之象。〔案〕互坎爲脊。上下皆

止。故艮其背。兩相背。故不獲其身。敵應不相與。不必見者也。故不見无咎。

彖曰。艮。止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。〔注〕虞翻曰。位窮於上。故止也。時止。謂上陽

窮止。故止。時行。謂三體處震爲行也。動謂三。靜謂上。艮止則止。震行則行。故不失時。五動成離。故其道

光明。案三得位。可動之爻。上失位。不可動。當艮其止。止其所也。上下敵應。不相與也。是以不獲其身。行

其庭。不見其人。无咎也。〔注〕虞翻曰。謂兩象各止其所。艮其背。背也。兩象相背。故不相與也。〔案〕以陽

應陽。以陰應陰。故曰敵應。

象曰。兼山艮。君子以思不出其位。〔案〕兩象故兼山。山止。故艮止其所。故君子以思不出其位。不越其職

也。不言重言兼者。重則爲一。上下氣通。兼山猶言兩山。各止其所也。以六位言。謂

初九。艮其趾。无咎。利永貞。〔注〕虞翻曰。震爲趾。故艮其趾矣。失位變得正。故无咎永貞也。〔案〕震反成艮。

故艮其趾。艮六爻皆近取諸身。各止其所者也。象曰：艮其趾，未失正也。〔注〕虞翻曰：動而得正，故未失正也。

六二：艮其腓，不拯其隨，其心不快。〔注〕馬融曰：拯，舉也。文見釋虞翻曰：巽長爲股，艮小爲腓，艮爲止，震爲動，故不拯其隨。坎爲心，故其心不快。〔案〕隨，謂初也。咸三陽動應上，故執其隨。艮二陰靜不應五，故艮其腓，不拯其隨。坎爲心病，故不快快喜也。象曰：不拯其隨，未退聽也。〔注〕虞翻曰：坎爲耳。〔案〕初失位，溺坎下，當拯之使居四。艮止之卦，上下不應，故不拯其隨，未退聽也。言二與五相艮，不相下，未聽從五，故不拯初也。五之正，巽爲退。

九三：艮其限，列其夤，厲薰心。〔注〕虞翻曰：限，腰帶處也。坎爲腰，夤脊肉。艮爲背，坎爲脊。艮爲手，震起艮止，故列其夤。坎爲心，厲危也。馬融曰：薰，灼其心也。案內經有君火相火之稱。初之正體離在坎下，水中之火並居水之中，未嘗无火。列，分解也。艮限列夤，故厲薰心。詩云：憂心如薰。象曰：艮其限，危薰心也。

六四：艮其身，无咎。〔案〕四本得位，故艮其身，无咎。象曰：止諸躬，言不願乎外也。象曰：艮其身，止諸躬也。六五：艮其輔，言有序，悔亡。〔注〕虞翻曰：三至上體頤，象艮爲止，在坎車上，故艮其輔。〔案〕感其輔，故送口說，止其輔，故言有序。失位化之正，故悔亡。祭義云：壹舉足而不敢忘父母，此艮趾所以利永貞。艮輔所以悔亡也。象曰：艮其輔，以中正也。〔注〕虞翻曰：五動之中，案當作五故云以正中也。案當作正。

上九敦艮吉【案】上失位化成坤故敦艮吉

象曰以厚終坤爲厚也艮上失位陽極而化故上獨以動言自初至五皆云艮其艮其者止其也上獨云敦艮以坤厚其

止也化得位坤至靜動而仍靜故敦艮吉虞云坤爲厚

象曰敦艮之吉以厚終也

三三 艮上

漸女歸吉利貞【注】虞翻曰否三之四女謂四歸嫁也坤三之四承五正得位往有功反成歸妹兌女歸

吉初上失位故利貞

案女子外成故三之四爲歸自父母家歸夫家也

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也【注】虞翻曰三進四得位陰陽體正故吉也四進承五故往

有功【案】女歸有漸以言進不可驟也

皆禮納采問名納吉納徵請期親迎凡六禮是進有漸昏禮用應取其順陰陽往來故爻多取象於鴻君子進必利物不失其

正故利貞往有功也

進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也【案】否坤爲邦坤三失位三之四則

四之三皆得正故進以正可以正邦四來之三互體之中故其位剛得中漸與歸妹旁通又反歸妹艮

止震動巽而不躁故動不窮也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗【案】何休曰漸者物事之端先見之辭

注公羊

艮爲山東北之卦成

終成始巽木生於山積小高大由微及著故曰漸

法言學問云或問進曰水或曰爲其不舍晝夜與曰有是哉滿而後漸者其水乎或問鴻漸曰非其往不

往非其居不居漸猶水乎請問水漸曰止於下而漸於上者其木也哉亦猶水而已矣

進以正得位故居賢德善俗緇衣曰有國者章善癩惡以

示民厚則民情不貳晏子曰先王之立愛也以勸善也其立惡以禁暴亂也昔者三代之興也利於國

者愛之。害於國者惡之。故明所愛而賢良衆。明所惡而邪僻滅。是以天下治平。百姓和集。內篇諫上文

初六鴻漸于干。小子厲有言无咎。〔注〕虞翻曰。鴻大鴈也。漸進也。小水從山流下稱干。艮爲山。爲小徑。坎

水流下山。故鴻漸于干也。艮爲小子。初失位。故厲。變得正。故有言无咎。秦詩考槃在澗。韓詩澗作干。云塙塙之處也。斯干。毛傳干澗也。

【案】鴻當漸于中澤。漸于干。失其所也。詩曰。鴻飛遵渚。傳曰。鴻不宜渚者也。箋云。喻周公失其所漸。失位化之正。故有言无

咎。辯之早也。象曰。小子之厲。義无咎也。〔注〕虞翻曰。動而得正。故義无咎也。

六二鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。〔注〕馬融曰。山中石磐紆。故稱磐也。衎衎饒衎也。見孔疏及釋文。案虞云。艮爲山。石坎爲聚。〔案〕

衎。樂也。詩曰。嘉賓式燕以衎。二得正有應。初上化成。既濟。故鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。詩曰。鴻雁于飛。集

于中澤。言得其所也。象曰。飲食衎衎。不素飽也。〔注〕虞翻曰。素空也。承三應五。故不素飽。〔注〕詩曰。彼

君子兮。不素餐兮。言有功乃食祿也。素飽則不安。貪而畏人。詩所謂碩鼠者也。

九三鴻漸于陸。夫征不復。〔注〕馬融曰。山上高平曰陸。見釋文。案漸陸言得位。【案】離爲甲冑戈兵。故征。坎中男。離

之夫也。三无應於上。動之歸妹。不復其本位。故夫征不復。象曰。離羣醜。謂與出征者俱在外也。婦孕不

育。凶。利禦寇。〔注〕虞翻曰。孕。妊娠也。育。生也。巽爲婦。離爲孕。三動成坤。離毀失位。故孕不育。凶。禦。當也。

巽爲高。艮爲山。離爲戈兵甲冑。坎爲寇。自上禦下。三動坤順。坎象不見。故利用禦寇。順相保。保大也。象

曰。夫征不復。離羣醜也。【案】離麗也。三動之歸妹。麗羣陽。婦孕不育。失其道也。利用禦寇。順相保也。

〔注〕虞翻曰。三動離毀。故失其道。三動坤順。坎象不見。故以順相保也。

六四鴻漸于木。或得其桷。无咎。〔注〕虞翻曰。巽爲木。桷。椽也。方者謂之桷。巽爲長木。艮爲小木。坎爲脊。離

爲麗。小木麗長木。象脊之形。椽桷象也。故或得其桷。得位順五。故无咎。案鴻水鳥。不木止者。初失位。不

曰。肅肅鵠羽。集于苞栩。舍。象曰。或得其桷。順以巽也。〔注〕虞翻曰。坤爲順。以巽順五。

九五鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。〔注〕虞翻曰。三動受上時。而四體半艮山。故稱陵。巽爲婦。離爲

孕。三動離壞。故婦三歲不孕。莫无勝陵也。得正居中。故終莫之勝。吉。上終變之三。成既濟定。故象曰。得

所願也。象曰。終莫之勝。吉。得所願也。

上九鴻漸于陸。其羽可用爲儀。吉。〔注〕虞翻曰。陸。謂三也。案三化。〔案〕其羽。鴻羽也。上巳之三。故曰其羽。

化而得位。故可用爲儀。吉。鳥之飛以羽。君之翼以臣。太玄翕次四。翕其羽。利用舉。測曰。翕其羽。朋友助

也。班固連珠云。鸞鳳養六翮。以凌雲。帝王乘英雄。以濟民。引此以證。是皆以羽翼喻輔佐也。案其羽可

用。非但謂鳥以翼飛。其翼並可則效者也。上巳之三。謝事之象。上化得位。其所詣也。以君言。上爲宗廟。

其羽者。宗廟之舊章老臣也。以臣言。上爲高上其事之宮。初獻六羽。何休注云。婦人無武事。獨奉文樂。羽

之法。是之謂其羽可用爲儀。春秋隱五年。考仲子之宮。初獻六羽。何休注云。婦人無武事。獨奉文樂。羽

者。鴻羽也。是古者文樂用鴻羽。象曰。其羽可用爲儀。吉。不可亂也。〔注〕虞翻曰。六爻得位。成既濟定。故不

可亂也。

三三震上下

歸妹。征凶。无攸利。〔注〕虞翻曰：歸，嫁也。兌爲妹。泰三之四，坎月離日，俱歸妹象。陰陽之義配日月，則天地交而萬物通，故以嫁娶也。三之四不當位，故征凶。四之三失正，无應，以柔乘剛，故无攸利也。

彖曰：歸妹，天下之大義也。〔注〕虞翻曰：乾天，坤地。三之四，天地交，以離日坎月，戰陰陽。陰陽之義配日月，則萬物興，故天地之大義。乾主壬，坤主癸，日月會北，震爲玄黃，天地之雜。震東兌西，離南坎北，六十四卦，此象最備。四時正卦，故天地之大義也。案：乾壬，坤癸，乾坤交於正北，戰乾出震，復陽伏於中，此所謂坤元之交也。故虞以復初爲乾元，以六位言復初陽伏於下，以渾圓言陽伏於中，陰凝於外，坎象也。所謂血卦也。乾坤一交，坎離並處，以震薄，以兌通，坎離震兌三四兩爻，備陰陽消息之義，於此可得其大凡矣。三四交際之閒也。天地不交，而萬物不興，歸妹，人之終始也。〔注〕虞翻曰：天地以坎離交，陰陽故天地不交，則萬物不興矣。〔案〕女終於嫁，從一而終，歸妹，女之終也。夫婦人倫之始，郊特牲曰：天地合而後萬物興焉。夫昏禮，萬世之始也。說以動，所歸妹也。征凶，位不當也。无攸利，柔乘剛也。〔注〕虞翻曰：說兌動震也。謂震嫁兌，所歸必妹也。

象曰：澤上有雷，歸妹。君子以永終知敝。〔注〕虞翻曰：坤爲永終，兌爲毀折。〔案〕劉向曰：雷以二月出，其卦曰豫，言萬物隨雷出地，皆逸豫也。以八月入，其卦曰歸妹，言雷復歸入地，則孕毓根核，保藏蟄蟲，避盛陰之害。見漢書五行志。歸妹，唯初上得正，化則成，未濟。震陽入地，則地氣漸低，不能上與天接，天地不通，卦成未濟，故永終知敝。君子禮以坊德，刑以坊淫，命以坊欲，所以救敝者也。

初九歸妹以娣。跛能履。征吉。〔注〕虞翻曰：初无應，變成坎。坎爲曳，變爲陰，故征吉也。〔案〕初爲二娣化之陰之四，乃得位，故征吉。震嫁兌，以娣行。初化之陰，與二俱升也。公羊莊十九年傳云：諸侯取一國，則二娣者何？弟也。諸侯一聘九女，諸侯不再娶。案二國往媵之，所謂左右媵也。嫡與左右媵各有娣，凡九人。士直以姪娣爲媵，但或姪或娣，不必俱備。士昏禮：女從者，所謂左右媵也。又婦人徹于房中，媵御，餽姑。猶之，雖無娣，媵先注云：古者嫁女，必姪娣從之。臣卑勢不足，盡此是士有姪娣爲媵也。白虎通云：卿大夫一妻二妾，何？尊賢，媵重嗣也。不備姪娣，何？北面之臣卑勢不足，盡此是士有姪娣爲媵也。白虎通云：卿大夫禮也。其云不備姪娣，亦謂不必俱備。與經雖無娣，先之言正合。其云不足，盡此是士有姪娣爲媵也。白虎通云：卿大夫娣俱備，是盡人骨肉之親也。其義與經合。與鄭亦不異。不備姪娣，非無姪娣也。秦氏蕙田據不備姪娣，別之言，因謂女從者爲婦人送者，以士不得有姪娣，非也。經云：女則不得以婦人當之。云從者，則與送者別。媵受主人服衽良席，餽主人之餘，既寢，則侍於戶外，呼則聞。此皆將承事君子者所宜爲，非婦人送者所宜爲也。故雖壻家之御，亦不侍于戶外。以此例之，昭然明矣。且經云：女雖無娣，媵先則媵非娣，亦謂之媵，則經固云：雖無娣，媵先則媵非娣，人送者亦謂之媵，則經固云：雖無娣，媵先則媵非娣，人送者者，其爲姪娣明矣。二妾一妾，即媵妾，非必別買者也。象曰：歸妹以娣，以恆也。跛能履，吉相承也。〔注〕虞翻曰：動初承二，故吉相承也。〔案〕夫婦之道，不可以不久。无子則出，嫉妒則出，則夫婦之道不恆，以娣者，所以絕嫉妒，廣嗣續，以恆夫婦之道也。故曰以恆也。大戴本命云：婦有七去，无子去，爲其絕世也。妒其必不相嫉妒也。一人有子，三人共之，若已生之，是姪娣所以絕嫉妒，廣嗣續也。一人有子，三人共之，則嫡雖無子，姪娣有子，亦不出矣。此所以必有姪娣之義，故云以恆也。若嫡無子，即出，復何須姪娣爲？初承二化，則隨二升居四，故相承。娣承嫡，以承事君子者也。跛喻非正，嫡能履，喻其能盡妾媵之禮，是以吉也。

九二眇能視，利幽人之貞。〔注〕虞翻曰：震上兌下，離目不正。〔案〕幽人，謂伏陰未發之正，故利幽人之貞。

士之與女。其出處當慎一也。象曰。利幽人之貞。未變常也。〔注〕虞翻曰。常。恆也。案。伏陰未發之爻。故未則反其常矣。

六三。歸妹以須。反歸以娣。〔案〕須。同。須。姊也。說文。賈侍中說。楚人謂姊爲須。鄭云。須。有才智之稱。天中女。兌之姊。兌。少女。離之妹。女子自爲姊妹。故歸妹得以姊也。歸妹以須。嫡也。謂二反歸以娣。媵也。謂初反歸。始以娣行者。娣之待年者也。隱二年。伯姬歸于紀。七年。叔姬歸于紀。何休云。伯姬之媵也。至是據此。則女年未十五。雖備數。尚未從嫡。而待年也。故反歸。始以娣。象曰。未當言娣。幼娣。先象曰。歸妹以行也。二升之五。互下之二。二與五易位。初乃與四易位。三化成既濟。陰陽應。故反歸以娣。象曰。歸妹以須。未當也。〔案〕兌三失位。故未當也。

九四。歸妹。愆期。遲歸有時。〔注〕虞翻曰。愆。過也。坎月離日爲期。坎爲曳。震爲行。曳故遲也。〔案〕四互體離坎。本有期者也。四失位。坎離皆不正。故愆期。卽謂待年者也。穀梁隱七年集解。許叔重云。姪娣年十五。經以證。是以愆期爲待年。包氏世榮云。非禮不行。三族不虞。亦不行。皆爲愆期。當兼言之。二五易位。初化之四。故遲歸有時。謂成既濟。日月正也。象曰。愆期之志。有待而行也。

六五。帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂良。〔注〕虞翻曰。震爲帝。兌爲口。乾爲衣。爲良。〔案〕五尊位。陰居之。帝妹象也。君謂五。陰居尊位。小君象也。娣謂二五失位。當降。二當升居五。故其君之袂。不如其娣之袂良。象曰。以貴行。二陽貴。宜升五也。此喻嫡犯非禮。當廢黜。而娣得攝其事也。鄭同人二鼎初注。以后

出則廢之遠之。白虎通嫁娶云。適夫人死後更立夫人者。不敢以卑賤承宗廟。或曰。適死。不復更立。明適無二。防篡煞也。祭宗廟攝而已。據此。是適死。婦得攝祭事。則適廢亦當攝矣。不斥言之。但云袂者。士昏禮。女出於母左。父西面戒之。必有正焉。若衣若笄。昏禮。母施衿。託戒。言袂。則人之敬之。夙夜無違。當事席人刺宣姜云。象服是宜。閔莊姜云。衣錦娶衣。妾上僭。夫人失位。云綠衣黃裳。皆是也。不知其姊之袂良。猶云德薄位尊。不稱其服也。此殆以五陰失位。當降言適。犯非禮。尚當廢遠。況其非適乎。喻紂之嬖姐己也。殷禮。王女下嫁。无可考。周制。則王月幾望吉。〔注〕虞翻曰。坎月離日。兌西震東。日月象對。故曰幾望。〔案〕幾近也。二五易位。成既濟。六爻正。故吉。月者。小君之象。喻得正也。象曰。帝乙歸妹。不如其姊之袂良也。其位在中。以貴行也。

上六。女承筐。无實。士刲羊无血。无攸利。〔注〕鄭康成曰。宗廟之禮。主婦奉筐米。士昏禮。婦入三月而後祭行。見特牲饋食禮疏。及詩葛屨疏。案上居卦終。妹已嫁。婦道可成。虞翻曰。女謂應三兌也。自下受上稱承。震爲筐。刲刺也。震爲士。兌爲羊。離爲刀。故士刲羊。〔案〕此以兩象言也。兌承震。故女承筐。初化與四易位。上體无陽。二陰不應。故无實。初化與四易位。坎象不見。故无血。无實无血。故无所利也。筐。竹器。象曰。上六无實。承虛筐也。

三三離下
震上

豐亨。王假之。勿憂。宜日中。〔注〕鄭康成曰。豐之言腆。充滿意也。見釋虞翻曰。陰陽交。故通。姚信曰。假。大也。四宜之五。得其盛位。謂之大。〔案〕憂。憂游也。憂本憂游字。愚乃惑愁字。優則優伶字。此勿憂。當用本訓。當豐大之時。不可憂游。宜明政刑。以照天下。遲則有悔。既

憂之則咎不長。斷未有以不必憂。患教人者。窮大失居。紂不知憂患。而曰。四化成坤。陰性柔裕。故稱憂。有命在天。殷之所以亡也。作易者有憂患。日昃不暇食。周之所以興也。四化則成明夷。不可化。宜升居五。故勿憂。宜日中。宜照天下也。及是時。明其政刑。則豐可長保。盤樂怠傲。是自求禍也。日中則昃。月盈則食。生於憂患。死於安樂。盛者衰所伏也。故以勿憂戒之。所謂過旬災者也。日中見斗。日中見沫。不能照天下。怠傲而失其居矣。可不戒哉。

彖曰。豐大也。明以動。故豐。王假之。尚大也。勿憂。宜日中。宜照天下也。【案】四尚之五。故尚大。四宜升之五。成離。照天下。故宜照天下也。日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。而況於人乎。況於鬼神乎。【注】

鄭康成曰。言皆有休已。无常盛也。見公羊疏【案】四五之正。成既濟。離日坎月。日月貞明。四未之五時。離日

在兌下。西方日昃象離。三所謂日昃之離者也。四未之五。坎月為兌口所食。故月盈則食。四化成明夷

也。張衡靈憲云。日者陽精之宗。月者陰精之宗。月光生於日之所照。魄生於日之所蔽。當日則光盈。就日則光盡也。當日之衝。是謂闕虛。月過則食。案月食必於望。故盈則食。陰陽消息以

時故與時消息。

象曰。雷電皆至。豐。君子以折獄致刑。【注】荀爽曰。豐者陰據不正。奪陽之位而行。以豐故折獄致刑。以討

除之也。案噬嗑動而明。故明罰。豐明以動。故折獄致刑。審之明。則斷之決也。兌為折。為刑。坎為獄也。

初九遇其配主。【注】鄭康成曰。嘉耦曰妃。見釋文。釋文云。鄭作妃。案配說文。【案】五陰失正。暴主也。四當

升五。為天下君。初為之應。故遇其配主。雖旬无咎。往有尚。【注】虞翻曰。謂四失位。變成坤。應初。坤數十。

案鄭均人注云易坤爲均今書亦有作旬者案十日爲旬與均同義【案】四化成明夷有咎者也化得正應初故无咎雖暫无咎過則明

傷而災至矣故曰雖旬无咎言雖化亦得暫无咎然過旬則災唯不化而往居五乃有尙也所謂勿憂宜日中也象曰雖旬无咎過旬災也【案】四不之五化則互坎爲災成明夷日月明傷所謂中則昃盈則食者也過旬災故不可化而宜升五

六二豐其蔀日中見斗【案】雷電皆至陰氣隨陽行宣發於外蔽陽明故爻多暗昧之象二應在五五陽

位以陰居之小人竊國柄蔽君明若夏商之季羣小在朝也故豐其蔀陰蔽陽日晦不明故見斗日喻君斗喻諸侯謂四也斗非日中所宜見諸侯非天下所宜歸日不明而斗見君不明而天下歸諸侯此

湯文之象也離六二黃離元吉陰伏於內陽明於外豐則明以動雷電皆至陰與陽並行陽光爲陰所揜故日无色太陽暗而少陽見震少陽也爲諸侯往得疑疾有孚發

若吉【案】往二往應五也二本得位往應五五爲陰所揜昏暗於上反疑疾二故往得疑疾若桀紂之

囚湯文也五雖蔽於陰本有伏陽可發之正二盡臣節動以至誠五若感悟信之不疑疾則五發四化

亦成既濟故有孚發若吉象曰信以發志五正四化日明而陰斂小人退矣呂覽曰戎人生乎戎長乎

戎而戎言楚人生乎楚長乎楚而楚言今使楚人長乎戎戎人長乎楚則楚人戎言戎人楚言矣由是

觀之吾未知亡國之主不可以爲賢主也用衆五不發之正則四不化升居五若桀紂不悟終以滅亡

也象曰有孚發若信以發志也【案】信二自發之正

九三豐其沛。日中見沫。〔注〕虞翻曰。沛。不明也。沫。小星也。案荀九家云。大暗謂之沛。沫。斗杓後小星也。〔案〕三應在上。豐其沛。

謂暗至上也。沫。小星。諸侯之臣象也。折其右肱。无咎。〔案〕虞翻曰。兌爲折。爲右。艮爲肱。〔案〕震象反艮。

右肱。謂上也。上得位。爲五。右肱。五之賢臣。所以佐五者也。若紂之臣。商容箕比之倫也。折之。是自折其

右肱也。君之卿佐。是謂股肱。芟夷股肱。獨任胸腹。有不亡者乎。故象曰。終不可用。右肱者。得用者也。右

肱折。人斯廢矣。尙何用哉。云无咎者。自取敗亡。无所歸咎。所謂又誰咎者也。折謂折上。居三失位。鄭云。三艮

爻。艮爲手。互體爲巽。巽又爲進退。手而便於進退。右肱也。猶大臣用事於君。君能誅之。故无咎。鄭蓋以

右肱爲用事之臣。即蔽君者也。故折之无咎。象曰。終不可用。亦言其蔽君明爲罪重也。五行志及王商

傳。張匡對引此。皆以爲折去右肱之象。乃免咎。義與鄭同。蓋舊說然也。象曰。豐其沛。不可大事也。折其右肱。終不可用也。〔案〕大事已去。

有賢臣。尙或可挽。折其賢臣。誰與爲善哉。故終不可用。此喻紂之始於用佞。終於棄賢。不可救藥。亦終

必亡而已矣。蓋至紂違比干之諫。廢商容。而文王望紂之心始絕矣。

九四豐其蔀。日中見斗。遇其夷主。吉。〔案〕四升之五。坎爲平。六爻皆正。故遇其夷主。吉。夷。平也。易知有親。

則曰妃。易從有功。則曰夷。詩曰。彼徂矣岐。有夷之行。天下歸周之象也。象曰。豐其蔀。位不當也。日中見

斗。幽不明也。遇其夷主。吉行也。〔案〕四升之五。成既濟。故吉行。五所謂來章。有慶譽者也。

六五來章。有慶譽。吉。〔案〕四來之五。正陽位。上下應之。成既濟。故吉。象曰。六五之吉。有慶也。〔案〕六五失

上六豐其屋蔀其家〔注〕虞翻曰蔀蔽也干寶曰豐其屋此蓋託紂之侈造璿宮玉臺也蔀其家者以託紂多傾宮之女也〔案〕上爲宗廟震反艮爲宮室五互體大過棟橈三上易位艮宮室在下皆失正此據四未之五時五暴恣益甚无所不侈无所不蔽也豐屋蔀家天不之禍乃實以禍之象曰天際祥也春秋傳曰楚王方侈天或者欲逞其心以厚其毒而降之罰未可知也詩曰上帝耆之憎其式廓乃眷西顧此維與宅箋云耆耆老也天須假此二國養之至老猶不變改憎其所用爲惡者浸大也乃眷然運視西顧見文王之德而與之居闕其戶闕其无人三歲不覿凶〔案〕坤陰爲闔戶離日在下故窺其戶上本得位五折之使與三易位則離象毀體噬嗑惡積而罪大者也賢臣退黜小人在朝故闕其无人淮南泰族引此云非無衆庶也言無聖人以統理之也莊無引此以證僖三十一年穀梁傳乃者亡乎人之辭也注引此義並向太玄詩曰咨汝殷商時無背無竈次七外大挖其中君子至野小人入室測曰外大挖中无人也義本此側上之三入坎下失位故三歲不覿凶此象昏昧者之顛倒賢否也象曰豐其屋天際翔也〔注〕孟喜曰天降下惡祥也案釋文云翔鄭王作祥據孟注則孟已作祥降下惡祥蓋訓際爲降也太玄盛上九大所謂豐屋也天地盈虛與時消息故降祥闕其戶闕其无人自藏也〔注〕鄭康成曰戕傷也案釋文也五行志云異物生謂之眚自外來謂之祥闕其戶闕其无人自藏也〔注〕鄭康成曰戕傷也案釋文云藏衆家作戕折上之三小人在位是自戕也

三三離上

旅小亨旅貞吉〔注〕虞翻曰小謂柔得位貴而順剛麗乎大明故旅小亨案柔麗乾五〔案〕五陽當發之正故

旅貞吉。重言旅者。明五非陰位。居之如旅耳。陽可發之正五。所謂射雉一矢亡。言去之易也。王者无外。天下爲家。諸侯亦合有其國。无所謂旅。小謂臣民也。若天子諸侯而爲旅。則失國之象。所謂窮大失其居。无所容者。何亨貞吉之有。蓋以喻殷也。

彖曰。旅。小亨。柔得中乎外。而應乎剛。止而麗乎明。是以小亨旅貞吉也。旅之時義大矣哉。（注）荀爽曰。謂陰升居五。與陽通者也。案山澤通氣。地氣之上。必麗天氣。乃升。睽說而麗乎明。柔進而上行。得中而應於山。麗日而升者也。

象曰。山上有火。旅。君子以明慎用刑。而不留獄。（注）侯果曰。火在山上。其勢非長久。旅之象也。虞翻曰。離爲明。艮爲慎。兌爲刑。坎爲獄也。案說文。刑罰舉也。从井从刀。易曰。井法也。此統言刑罰字。又型鑄器之法。明止。故慎旅。故不留。

初六。旅瑣瑣。斯其所取災。（注）鄭康成曰。瑣瑣猶小小也。爻體艮。艮小石。小小之象。禮疏。陸續曰。履非其正。應離之始。離爲火。艮爲山。以應火災。焚自取也。案初旅非其位。伏陽終當發成離。焚初。虞翻曰。艮手爲取。案孔子曰。動行不知所務。止立不知所定。日選於民。不知所貴。從物而流。不知所歸。公問文。其旅瑣瑣之謂乎。象

曰。旅瑣瑣。志窮災也。案初非陰位。陰窮陽生。成離火。故志窮災。

六二。旅即次。懷其資。得童僕貞。（注）荀九家曰。即就次舍也。資財也。以陰居二。即就其舍。承陽有實。故懷其資。初者卑賤。二得履之。故得童僕。處和得位。故正。虞翻曰。艮爲童僕。象曰。得童僕貞。終无尤也。案

二得正。故終无尤。謂不化也。

九三。旅焚其次。喪其童僕。貞厲。〔注〕虞翻曰。離爲火。艮爲童僕。〔案〕初發成離。艮象壞。故旅焚其次。喪其童僕。剛而不中。故厲。象曰。旅焚其次。亦以傷矣。以旅與下。其義喪也。〔案〕以已也。已傷言甚也。下謂初三本得位。當自正。御下有法。乃既居三。而欲之初。初陽發而焚之。與童僕雜居。齊齒。則小人犯上。有童僕而不爲用矣。故以旅與下。其義喪也。

九四。旅于處。得其資斧。我心不快。〔注〕虞翻曰。離爲齊斧。釋文云。資子夏及衆家並作齊。張晏曰。齊整也。案四互巽爲齊。作齊是也。〔案〕四欲

之初。初陽自發。仍反於四。故旅于處。初化成離。四之正有應。故得其資斧之正。互坎爲心病。故不快。象曰。旅于處。未得位也。得其資斧。心未快也。〔案〕未得之初。以陽居陰。故未得位。資斧者。征伐之權也。得

資斧而心未快。其文王爲西伯專征伐。而見讒之象與。漢書王莽傳注。應劭曰。齊利也。亡其利斧。言無以復斬斷也。敘傳注。張晏曰。齊斧。越斧也。以整

齊天下也。是齊斧喻征伐。

六五。射雉。一矢亡。終以譽命。〔注〕虞翻曰。離爲矢。五變體乾。矢動雉飛。離象不見。故一矢亡矣。象曰。終以譽命。上逮也。〔案〕一矢亡。謂離全卦俱化成坎也。五發上亦之正。終及上。故終以譽命。一陰一陽成既濟也。

上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。〔注〕虞翻曰。離爲鳥。爲火。巽爲木。爲高。四失位變震。爲筐

巢之象也。今巢象不見。故鳥焚其巢。震爲笑。震在前。故先笑。應在巽。巽爲號咷。巽象在後。故後號咷。阮案
籍通易論云。同人先號。思其終也。旅上之笑。樂其窮也。是以失刑者。嚴而不檢。喪德者。高而不尊。【案】牛謂五。離得坤中氣。所畜牝牛也。五發成乾。牛爲乾所得。故喪牛于易。坎一體俱發。終必及上。故凶。象曰。終莫之聞。言其不以五失位。見奪爲戒。而急化之正。則凶必及之。象曰。以旅在上。其義焚也。〔注〕虞翻曰。離火焚巢。故其義焚也。喪牛於易。終莫之聞也。【案】坎耳伏。故終莫之聞。言其不知戒懼。以至於亡也。牛大牲。所以祭宗廟。郊天地者也。喪牛。則失其所以事鬼神者矣。蓋喻紂之淫戲自絕。不聽忠言也。祖伊奔告。責命於天。所謂終莫之聞也。呂覽
云。若令桀紂知國亡身死。殄無後類。吾未知其厲爲無道之至於此也。案祭義。古者天子諸侯。必有養獸之官。及歲時。齋戒沐浴。而躬朝之。犧牲祭物。必於是。取之。敬之至也。君召牛。納而視之。擇其毛而卜之。吉。然後養之。君皮弁素積。朔日月。半。君巡牲。所以致力孝之至也。牛喪。則孝敬何有乎。饕鼠食郊牛角。牛死。春秋不一書。蓋深譏之。

周易姚氏學

卷十三

周易下經彖下傳彖下傳

三三三
巽上巽下

巽小亨利有攸往利見大人〔注〕虞翻曰柔得位而順五剛故小亨也大人謂五離目爲見二失位利正

往應五故利有攸往利見大人矣〔案〕二與初易位初之二則二正

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人〔注〕陸續曰巽爲命

令〔案〕風雷者天之號令二得中五得正體兩巽故剛巽乎中正也皆據陰故志行也〔案〕重故申柔謂初四四承

五初之二應五

象曰隨風巽君子以申命行事〔注〕荀爽曰巽爲號令兩巽相隨故申命也法教百端令行爲上貴其必

行故曰行事也〔案〕風者氣也故曰隨兩象合也號令相繼故申風行無所不周故行事也

初六進退利武人之貞〔注〕虞翻曰巽爲進退初失位利之正〔案〕進退之爻退謂化失位故進退與二

易位成離爲戈兵甲冑故曰武人疑者決之故利武人之貞謂剛斷也象曰進退志疑也利武人之貞

志治也。〔注〕荀爽曰：風性動，進退欲承五，爲二所據，故志以疑也。〔案〕初動之爻，欲之四承五，四已爲

陰，初仍退而自化，故志疑。與二易位得正，故志治。謂成既濟也。二陽在上，初陰在下，故曰巽在牀下也。

九二巽在牀下，用史巫紛若，吉，无咎。〔注〕荀爽曰：牀下以喻近也。二者軍帥，三者號令，故言牀下以明將

之所專，不過軍中事也。史以書勳，巫以告廟，謂二以陽應陽，君所不臣，軍帥之象也。征伐既畢，書勳告

廟，當變而順五則吉，故曰用史巫紛若，吉，无咎。〔案〕二之初，故巽在牀下。互兌爲史巫，二初易位，故用史

廟。二受命出師之象也。象曰：紛若之吉，得中也。〔案〕荀爽曰：謂二以處中和，故能變。二降之初，成離。

初所謂利武人之貞者也。初二皆得位，故吉，无咎。

九三頻巽，吝。〔案〕復三頻復，陰退而陽復，故无咎。巽三頻巽，陽動而失位，故吝。象曰：頻巽之吝，志窮也。

〔注〕荀爽曰：乘陽无據，爲陰所乘，號令不行，故志窮也。〔化而失位，故窮。〕

六四悔亡，田獲三品。〔注〕虞翻曰：无應悔也。欲二之初，已得應之，故悔亡。翟元曰：三品，下三爻也。李鼎祚

曰：三品，一爲乾豆，二爲賓客，三爲充君之庖。上殺爲豆，實次殺爲賓客，下殺充庖廚。象曰：田獲三品，有

功也。〔案〕初二易位成離，稱田得位有應，故有功。

九五貞吉，悔亡，无不利，无初有終。〔注〕虞翻曰：得位處中，故貞吉。悔亡，无不利也。震巽相薄，雷風无形，當

變之正矣。巽究爲躁卦，故无初有終矣。先庚三日，後庚三日，吉。〔案〕庚，更也。先庚三日，謂下三爻化成

益也。後庚三日，謂上三爻化成恆。雷風恆，相與益物，故吉。雷風相薄，亦終而復始者也。象曰：九五之吉，位正中也。〔注〕虞翻曰：居中得正，故吉也。案五位正得中，風雷交陰陽化五主之乾元之位也。

上九：巽在牀下，喪其資斧，貞凶。〔案〕巽為齊離，戈兵為斧，上失位當化，不得之初，成離，故喪其齊斧。上為宗廟，闔內之政也。君不主其內政，而預於軍事，令於軍中，則將不威，令不行，至兵徒撓敗，乃始悔悟，則凶已至矣。故貞凶，言正於凶至時也。孫子謀攻云：君之所患於軍者三，不知軍之不可以進，而謂之進，謂亂軍引勝，白虎通三軍云：大夫將兵，出不從，中御者，欲盛其威，使士卒既惑且疑，則諸侯之難至矣。是不聞君令，明進退在大夫也。二之初得位，象曰：巽在牀下，上窮也，喪其資斧，正乎凶也。〔案〕失位故窮，故吉。无咎，上不能之初，窮而失位，故貞凶。象曰：巽在牀下，上窮也，喪其資斧，正乎凶也。〔案〕失位故窮，志窮者頻巽，令无所措也。位窮者，巽在牀下，乖其令也。巽在牀下，上欲之初，二已之，正乎凶，言无及。呂覽曰：德義之緩，邪利之急，身以困窮，雖後悔之，尚將奚及。情欲詩曰：訊予不顧，顛倒思予。箋云：歌以告我言，至於破滅顛倒之急，乃思我之言，言其晚也。亦正乎凶之謂也。

三三兌上

兌亨利貞。〔案〕山澤通氣，故亨利之正，成既濟，故利貞。說則嘉會禮通，民忘其勞，忘其死，利民而不失其正也。

彖曰：兌說也。剛中而柔外，說以利貞，是以順乎天而應乎人，說以先民，民忘其勞，說以犯難，民忘其死，說

之大民勸矣哉。〔注〕虞翻曰：剛中謂二五，柔外謂三上也。二三四利之正，故說以利貞也。案：緇衣云：上

爲仁爭先，人故長民者，章志貞教尊仁，以子愛百姓，民致行己，以說其上矣。詩云：有棣德行，四國順之。

象曰：麗澤兌，君子以朋友講習。〔案〕麗，相麗也。上爲雨澤，下爲藪澤。藪澤之氣，升爲雨澤，雨澤之降，歸於

藪澤，故麗澤兌。兌爲口，上下相麗，故以朋友講習。合志同方，營道同術，并立則樂，相下不厭者也。

初九和兌吉。〔注〕虞翻曰：得位四變應己，故和兌吉矣。案：賈子道術云：剛柔得適，謂之和，反和爲乖。象曰：和兌之吉，行未疑也。

〔案〕虞翻曰：四變應初，故行未疑也。

九二孚兌吉，悔亡。〔注〕虞翻曰：孚謂五也。二動得位應之，故孚兌吉，悔亡矣。象曰：孚兌之吉，信志也。〔案〕

二化應五，皆得中正，故信志相說以正者也。

六三來兌凶。〔案〕三本失位，上來之三亦失位，故來兌凶。說不以道也。賈子曰：知足以爲原泉，行足以爲

表儀，問焉則應，求焉則得，入人之家，足以重人之家，入人之國，足以重人之國者，謂之師。柔色偏僂，唯

諛之行，唯言之聽，以睚眦之間事君者，斯役也。故與師爲國者，帝與斯役爲國者，亡。官人象曰：來兌之

凶，位不當也。

九四商兌，未寧，介疾有喜。〔注〕鄭康成曰：商，隱度也。見釋虞翻曰：坎爲疾。〔案〕四據三，上下相麗，不欲卽

化而失位，又當化，故商兌未安。成既濟，則六爻安矣。介，界也。四之正，在兩坎之間，故介疾得位，故有喜。

謂成既濟定也。象曰：九四之喜，有慶也。

九五孚于剝，有厲。〔注〕虞翻曰：孚，謂五也。二四變體剝象，故孚于剝。在坎未光，有厲也。象曰：孚于剝，位正當也。〔案〕位正當，故但有厲而已。

上六引兌。〔案〕上引三也。三失位，上引之使之正，應己說以先民說以犯難，有以引之也。民忘勞，民忘死，引之而民說矣。三互巽爲繩，四之正，艮爲手，象曰：上六引兌，未光也。〔注〕虞翻曰：二四已變而體屯，上三未爲離，故未光也。〔案〕三之正，則成離，謂既濟也。

三三
巽上
離下

渙亨。王假有廟，利涉大川，利貞。〔注〕虞翻曰：否四之二，成坎震。〔案〕互天地交，故亨也。荀爽曰：假，大也。〔案〕

王謂二巽爲木，艮爲宮闕宗廟之象，故王大有廟。渙者，使之聚也。二體坎爲大川，利涉。主乘巽，巽四五易位成離，受坎以成既濟。此卦例之特變者也。〔傳〕云：利涉大川，乘木有功，謂乘巽。六四，渙其羣，元吉。陰中，坤元也。坤元升五，以受坎中乾元，此爲爻例特變。四陰不得升陽位也。故爻辭云：渙有丘，匪夷所思。言陰升陽位，非常也。王假有廟，王乃在中，在下體之中陰也。五陽在陽位也。故爻辭云：渙有丘，匪夷所思。渙，汗其大號，渙王居，天王升遐之象也。天王升遐，嗣子在喪，故渙王居，四升攝之，所謂百官總已，以聽於冢宰者也。喪除，嗣位二乃升五，正位爲君，故傳云：王居无咎，正位也。天王升遐，王居渙，天子嗣位，乃正王居，離降在下，以成既濟定。

象曰：渙亨，剛來而不窮，柔得位乎外而上同。〔案〕剛來之二，世子之象也。互震爲長子，長子繼世，故剛來

而不窮。柔謂四。上同謂四升五。攝君事。

渙卦象傳。特與他卦不同。他卦有言剛來者。未有言而不窮者。云而不窮。則不窮係於剛來。言有剛來者。非謂一陽來之下。又

一陽來之下。他卦有言。柔得位乎外。未嘗有言而升。言得尊位等。特言上同。著名分也。言上同。明其非君。但

君所當爲之政。則盡爲之。與君同。故不言中。言升。言得尊位等。特言上同。著名分也。言上同。明其非君。但

又特申之云。王乃在中也。言四攝五事。王在下中也。云乃者。喪畢而祭於祖廟也。鄭王制注云。王假有

天子諸侯之喪畢。合先君之主於祖廟而祭之。謂之祫。是也。三年喪畢。致新死者。則廟以次遷。王假有

廟。王乃在中也。利涉大川。乘木有功也。【案】二在廟中。全於臣。全於子。升五則出廟而正尊位矣。二涉

坎乘巽。故乘木有功。嗣先王之位。資輔弼之臣也。詩曰。淠彼淠舟。烝徒楫之。陽子曰。舍舟航而濟乎瀆

者末矣。舍五經而濟乎道者末矣。【案】竊謂舍帝王之道。聖賢之臣。而濟乎天下者。未之有也。

象曰。風行水上。渙。先王以享于帝立廟。【注】虞翻曰。享祭也。震爲帝。爲祭。艮爲廟。四之二。殺坤大牲。故以

享帝立廟。【案】散者使之聚。故享於帝立廟。小記曰。王者禘其祖之所自出。以其祖配之。而立四廟。廟

制代增。至周而七。

初六用拯馬壯吉。【注】馬融曰。拯。舉也。【案】馬謂二。初應四。艮爲手。二互震爲馬。初承二。故拯馬。拯

二居五也。拯二居五。初之四。得位順五。故吉。象曰。初六之吉。順也。

九二渙奔其机。悔亡。【案】机謂巽二在下。失位。當渙散之時。宜急升五。乘巽正位。散者使之聚。故渙奔其

机。悔亡也。象曰。渙奔其机。得願也。【案】升五得位。乘木有功。故得願。

六三渙其躬。无悔。【案】渙其躬。謂去三之上。佐二濟難。不自有其躬也。之上得位。故无悔。象曰。渙其躬。志

在外也【案】志在升上。

六四渙其羣元吉【案】陰與陰爲羣四乘三應初羣也渙其羣謂四升五攝君事孔子曰君薨百官總己

以聽於冢宰元坤元升五故元吉呂覽召類云易曰渙其羣元吉其佐多賢也彼以渙爲賢義別元者渙有丘匪

夷所思【注】虞翻曰位半艮山故稱丘匪非也【案】有丘謂四本得位者也夷猶等也曲禮曰在醜夷

不爭四得位陰不當升居五今攝尊位故非夷所思象曰渙其羣元吉光大也【案】四之五成離故光

大冢宰之位非坤元不足以當之所謂含宏光大也

九五渙汗其大號渙王居无咎【注】鄭康成曰號令也見釋文【案】天子崩變故之大者故渙汗其大號謂

布誥天下也五降之四互坎爲汗令出不還二來升五此書所謂誓言嗣者與劉向上封事云易曰渙

出而不反者也案彼以凡出令言此專以命嗣言命莫重於此不可移易者亦莫過於此也素問陰陽別論云陽加於陰謂之汗王崩嗣王在服故渙王居在服非曠

位故无咎言服除則正王位也象曰王居无咎正位也【案】二升五正君位不言渙者據服除後言明

其已正君位非渙也

上九渙其血去逖出无咎【注】虞翻曰坎爲血爲逖逖憂也案說文惕敬也或从狄逖遠也逖古文此蓋假借字義與小畜同【案】五四

易位坎升離降成既濟則六爻正故渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也【案】遠凝陽之害此謂

居五攝君事與坤五同舉一卦言也坎爲血卦升上成既濟陰陽和君臣正散血去逖出周公攝政羣叔流言況其下者乎位高權重猜忌所由生也

二二二兌下坎上

節亨〔注〕虞翻曰泰三之五天地交也。

案節而合禮故亨不以禮節之亦不可行也。

〔案〕地中衆者莫過於水不節則澤中无

水變而爲困矣故澤中有水特名曰節道其源清其流不可以多而費也。

賈子道術云費弗過適謂之節反節爲靡。

苦節不

可貞〔注〕虞翻曰謂上也應在三三變成離火炎上作苦位在火上故苦節雖得位乘陽故不可貞。案

久弊生弊則更張之變則通通則久故苦節不可貞上化成中孚一說苦節謂當之者以爲苦也苦之故不可貞安之甘之故亨吉。

彖曰節亨剛柔分而剛得中〔案〕泰三之五五之三故剛柔分三之五得中苦節不可貞其道窮也說以

行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民〔注〕虞翻曰位極於上乘陽故

窮也兌說坎險震爲行故說以行險也中正謂五坎爲通也泰乾天坤地鄭康成曰空府藏則傷財力

役繁則害民二者奢泰之所致。見後漢書王符傳注。

象曰澤上有水節君子以制數度議德行〔注〕侯果曰澤上有水以隄防爲節。

案澤上有水互震艮震動艮止故曰節必云節者震

爲竹艮多節。

〔案〕水居澤上澤能積水陽止於陰故爲節節者止其所止也震起艮止不失其時則中節矣。

數度出納征役與凡財用之節德行官人之節也用得其當則財足官得其人則政理制之議之貴其

中節也。

初九不出戶庭无咎〔注〕李鼎祚曰初九應四四互艮艮爲門闕四居艮中是爲戶內庭之象也〔案〕初

之四則失位。故不出戶庭。无咎。謂不之四。象曰。不出戶庭。知通塞也。〔注〕虞翻曰。坎爲通。〔案〕艮爲止。水止故塞。塞故初不之四。成既濟。則相應矣。

九二不出門庭凶。〔注〕虞翻曰。變而之坤。艮爲門庭。二失位不變。出門應五。則凶。象曰。不出門庭凶。失時極也。〔注〕虞翻曰。極中也。未變之正。故失時極矣。〔案〕當其可之謂時。二當化不化。故失時極。呂覽曰。不知事者。時未至而逆之。時既往而慕之。當時而薄之。任地文

六三不節若。則嗟若。无咎。〔案〕三在兌口。震爲聲。失位當化不化。故不節若。則嗟若。節而失正。尙爲非禮。況不節而能免於嗟也。自取之也。尙誰咎。象曰。不節之嗟。又誰咎也。〔案〕言无所歸咎。

六四安節。亨。〔注〕虞翻曰。得正承五。有應於初。故安節。亨。象曰。安節之亨。承上道也。〔注〕荀九家曰。言四得正奉五。上通於君。故曰承上道也。案謂合禮

九五甘節。吉。往有尙。〔案〕謂泰三也。泰坤爲土。稼穡作甘。三之五得位。居中。故甘節。吉。往有尙。甘節者。得中和。皆中節者也。象曰。甘節之吉。居位中也。

上六苦節。貞凶。悔亡。〔注〕虞翻曰。二三變在兩。離火炎上作苦。故苦節。乘陽故貞凶。得位故悔亡。〔案〕上居坎極。極則反。雖帝王之善政。極必生弊。弊則當革。通其變。使民不倦。弊法不可復行。故貞凶。象曰。不可貞。謂當化也。此相時制宜。不以位拘者。三代之法。所以不可復行於後世也。上得位而爲苦節。所謂琴瑟專一。以水濟水者。

也。上動成中孚。與民更始。故節之。後受以中孚。節止。象曰。苦節貞凶。其道窮也。〔注〕荀爽曰。乘陽於上。也。中孚。信也。冬水歸於澤。陽入歸土。故卦氣起中孚。象曰。苦節貞凶。其道窮也。〔注〕荀爽曰。乘陽於上。无應於下。故其道窮也。〔案〕窮則變。變則化。成中孚。二三化。成既濟。則上成苦節。故不成既濟。而成中孚。若二三失位。亦皆不化。四安節。五甘節。皆得位。亦不化。唯上苦節。不可貞。故雖得位。獨化成中孚。

三三
巽上
兌下

中孚。豚魚吉。〔案〕中孚小過。反復不衰。亦渾圓之象。三四之交。天地之中也。陽起於中土。性信。故曰中孚。

陽生陰中。爲坎。坎爲豕。故稱豚。陰生離中。姤巽爲魚。中孚十一月卦。當坎位。卦爲復。復與姤通。一消一

息。出入中宮。无或失時。故豚魚吉。取象豚魚者。見陰陽之生物。无不驗以喻。君以中信及物。若陰陽則

亦无不孚也。〔詩〕無羊。衆維魚矣。傳。利涉大川。利貞。〔注〕虞翻曰。坎爲大川。〔案〕坎中互頤。離中互大過。

坎初上化成中孚。陽發外也。離初上化成小過。陰發外也。坎離得中。氣乾坤二用。山澤

涉大川。坎陽發。而雷以動之。艮以止之。澤以通其氣。風以宣其號。陰陽交而既濟成矣。故利貞。〔呂覽〕上

苗不服。禹請攻之。舜曰。以德可也。行德三年。而三苗服。孔子闢之曰。通乎德之情。則孟門大行。不爲險矣。

象曰。中孚。柔在內。而剛得中。說而巽。孚乃化邦也。豚魚吉。信及豚魚也。〔注〕王肅曰。三四在內。二五得中。

兌說而巽順。故孚也。〔案〕終成既濟。故化邦。信及豚魚。不言而信也。詩曰。魚在在藻。有頒其首。一物之

微。可以驗天下之大。信之所至。治亂一也。堯舜之民從仁。桀紂之民從暴。淮南子曰。同言而民信。信在

言前也。同令而民化。誠在令外也。動於上。不應於下。情與令殊也。文。繆稱荀子曰。瓠巴鼓瑟。而流魚出聽。

伯牙鼓琴。而六馬仰秣。文。勸學末技之妙。感物猶然。況信之所及者乎。利涉大川。乘木舟虛也。〔注〕鄭康

成曰。舟謂集板。如今自空大木爲之。曰虛。見詩谷風疏王肅曰。中孚之象。外實內虛。有似可乘虛木之舟也。

【案】詩曰。汎汎揚州。載沈載浮。喻用賢也。楊子曰。乘國者其如乘航乎。航安則人斯安矣。文。寡見中孚以

利貞。乃應乎天也。【案】成既濟一陰一陽。乾道變化。各正性命。故應乎天也。呂覽曰。天行不信。不能成

歲。文。貴信

象曰。澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。【案】澤以恩被之。風以教化之。上下相孚。故曰中孚。議獄緩死。則

不濫刑。刑不濫。則當。孟子曰。以逸道使民。雖勞不怨。以生道殺民。雖死不怨殺者。

初九。虞吉。有它不燕。〔注〕荀爽曰。虞。安也。初應於四。宜自安虞。无意於四。則吉。故曰虞吉也。四者承五。有

它意。於四則不安。故曰有它不燕也。案初應在四。四承五。不應初。初宜自安。无意於四。則不生怨望之

它是有它意於四也。它意猶云二心。失其正應。故吉。象曰。初九虞吉。志未變也。〔注〕荀爽曰。初位潛藏。未

不燕。謂不孚也。或說虞。度也。度之則不妄動。故吉。象曰。初九虞吉。志未變也。〔注〕荀爽曰。初位潛藏。未

得變而應四也。案畫動之爻。乃相應。未九二。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。〔注〕孟喜曰。靡。共也。見釋虞翻曰。震爲善鳴。爵位也。

【案】震善鳴。鶴善鳴之鳥。在陰。謂在陰位。山之北也。其子謂伏陰。二動則伏陰發。而下體亦成震。故鳴。

鶴在陰其子和之也。二互震伏陰發亦成震。陰陽俱在二。故我有好爵。吾與爾靡之。中孚者。聲相應。氣相求也。若出言不善。斯爲惡聲之鳥矣。上之翰音是也。詩曰。爲臯爲鷖。喻言之不善也。賈子君道引此云。士民之報也。象曰。其子和之。中心願也。【案】二陰由中發。故中心願。呂覽貴信云。夫可與爲始。可與爲終。可與尊通。可與卑窮者。其唯信乎。

六三得敵。或鼓或罷。或泣或歌。【注】荀爽曰。三四俱陰。故得敵也。【案】皆謂三也。三之上隔於四。故得敵有應。故鼓而歌。失正。故罷而泣。震動爲鼓。艮止故罷。二之正。三上易位。離目坎水。故泣。震笑言。兌爲口。故歌也。象曰。或鼓或罷。位不當也。【案】三失位。故位不當。位雖不當。有應。故鼓而歌。既乃悔悟。故罷而泣。泣則化之正矣。此亦中誠相感者也。

六四月幾望。馬匹亡。无咎。【注】虞翻曰。坎爲月。離爲日。【案】既濟離日坎月。爲望。三四俱陰。稱匹。震爲馬。二化三。上易位。成既濟。震象不見。故月幾望。馬匹亡。四得位。故无咎。象曰。馬匹亡。絕類上也。【案】三四俱陰。稱類。所謂敵也。雖爲陰類。上下異體。故三絕四而上。與上易位而四亡其馬匹也。

九五有孚攣如。无咎。【注】虞翻曰。孚。信也。巽繩艮手。故攣。二使化爲邦。得正應已。故无咎也。象曰。有孚攣如。位正當也。

上九翰音登于天。貞凶。【注】虞翻曰。應在震。震爲音。翰。高也。巽爲高。案小宛宛彼鳴鳩。翰飛戾天。傳翰高戾至也。行小人之道。責高明之功。終不可得。【案】在五上。故登于天。失位亢上。惡聲上聞也。故貞凶。言貞則已凶。巽上同義。漢書敘傳注。劉德云。上九處非其位。

亢極。故何可長也。位在上高。故象曰。翰音登于天。何可長也。【案】失位上窮。故不可長。己不正而人正之矣。

三三三
震上 艮下

小過亨利貞。可小事。不可大事。【案】陰爻過。故曰小過。亨謂四升之五。初化之正。成既濟。故亨利貞。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。【注】宋衷曰。二陽在內。上下各陰。有似飛鳥舒翮之象。故曰飛鳥。震爲聲音。飛而且鳴。鳥去而音止。故曰遺之音也。【案】離爲飛鳥。離中陰發。初上化成小過。則鳥飛。震音艮止。故遺之音。不宜上。謂上得位。不可化。宜下。謂初宜化之正。初正則四之五。成既濟。故大吉也。

彖曰。小過。小者過而亨也。過以利貞。與時行也。【案】當過而過。因時制宜。故與時行也。柔得中。是以小事吉也。剛失位而不中。是以不可大事也。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。上逆而下順也。【案】上化失位。故逆。初之正得位。故順。上化則三降二。成未濟。初化則四之五。成既濟。

象曰。山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。【案】表記曰。與仁同功。其仁未可知也。與仁同過。然後其仁可知也。

初六。飛鳥以凶。【案】離爲飛鳥。上化則四體離。上體俱失正。故飛鳥以凶。以已也。凶已成。不可如何者也。上化四成離。火炎上。不與初易位。三降二。成未濟。故凶。象曰。飛鳥以凶。不可如何也。

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎【案】二應五五陽伏故過其祖妣謂上母死稱妣上爲宗廟謂過五遇上也此其爲人後者之象與五伏陽不應二二五俱陰不相應二退而應四故不及其君遇其臣此謂不及五遇四也二本得位在小過之卦亦過以相與者故或遇上或遇四皆得无咎也象曰不及其君臣不可過也【案】二之五必歷四故臣不可過

九三弗過防之從或戕之凶【注】虞翻曰防防四也【案】弗過弗過四也三應在上爲四所隔故弗過四失位將反初故防之防其戕害也艮止故防四隔三應故弗過三隔四應故四戕三四之初體明夷夷者傷也四非三應故從或飛鳥翼折故凶所謂垂其翼者也象曰從或戕之凶如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞【注】荀九家曰以陽居陰行過乎恭今雖失位進則遇五故无咎也四體震動位既不正當動上居五不復過五故弗過遇之矣【案】往謂之初四欲之初三防之初發成離爲甲冑戈兵四不得之初故往厲必戒初已發成離四化之正則成明夷故勿用永貞言勿用自化之正當升居五也象曰勿過遇之位不當也往厲必戒終不可長也【案】四失位當升五失位當降故遇初陽終發四不之初故不可長

六五密雲不雨自我西郊【案】雲山澤氣也艮山兌澤五在兌口雲方出穴未成既濟故密雲不雨兌爲西乾爲郊五下有伏陽故自我西郊公弋取彼在穴【注】虞翻曰弋繪繳射也坎爲弓彈離爲鳥矢艮

爲手【案】震爲侯。故曰公謂四也。弋，弋上也。四升之五，成離。弋上飛鳥也。取彼在穴，謂取初。初陽伏，故在穴。謂四升五，初發成既濟也。司弓矢，增矢，弗矢，用諸弋射。注云：結繳於矢，謂之矰。矰，高也。弗矢，象焉。云：既取我子，在穴，故取飛鳥。則過惡已成，故弋之在穴。喻惡始萌，絕之易也。故取肇允，彼桃蟲，拊飛維鳥，言始不絕，則終大也。此飛鳥以凶，所以不可如何也。公弋取彼在穴，既絕其大，復遏其細，上化成飛鳥，則弋之使正，以成既濟者也。象曰：密雲不雨，已上也。【案】四升之五，成坎。雲下坎爲艮所止，故不雨。

上六弗遇過之，飛鳥離之凶，是謂災眚。【案】此謂成未濟也。上居亢位，已過五，不得遇五，故弗遇過之，謂不得遇五者，已過五故也。上已亢化而失位，成離，故飛鳥麗之凶。初所謂飛鳥以凶者也。上化成離，三降二爲坎，六爻失位，離火坎災，故是謂災眚。象曰：弗遇過之，已亢也。【案】上居亢位，過五而不遇五，故已亢也。

三三
坎離
上下

既濟，亨，小利貞，初吉，終亂。【注】鄭康成曰：既，已也。盡也。濟，度也。見釋文。虞翻曰：小謂二也。柔得中，故亨。小六爻得位，各正性命，保合太和，故利貞矣。【案】六爻已正，不可妄動，故利貞。言不可化，六爻皆正，故初吉。動則成未濟，故終亂。

彖曰：既濟，亨，小者亨也。利貞，剛柔正而位當也。【注】荀爽曰：天地既交，陽升陰降，故小者亨也。案：虞云：泰五之二。【案】六爻當位，防其化，故復言利貞。初吉，柔得中也。終止則亂，其道窮也。【注】虞翻曰：中謂二。【案】六

爻得正周流不息治不忘亂則不亂既濟而終止以爲不亂忘亂而亂生故終止則亂極則反故其道窮也。

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之〔注〕陸續曰坎水潤下離火炎上二氣相交爲既濟易傳荀

爽曰六爻既正必當復亂故君子象之思患而豫防之治不忘亂也案荀子仲尼篇云智者之舉事也曲

重其豫猶恐及其禍是以百舉而不陷也大戴禮察云君子之道譬猶防與夫禮之塞亂之所從生也猶防之塞水之所從來也凡人之知能見已然不能見將然禮者禁將然之前而法者禁已然之後周書和寤云縣縣不絕蔓蔓若何豪末不拔將成斧柯此皆思患豫防之義也潛夫論慎微云文王小心翼翼成王夙夜敬止思慎微眇早防未萌故能太平而傳子孫

初九曳其輪濡其尾无咎〔注〕宋衷曰初在後稱尾得正有應於義可以危而无咎矣〔案〕坎爲輪爲曳

初應在四坎水潤下坎降則成未濟故曳其輪不使降也尾謂初在坎下故濡其尾得位有應故无咎

象曰曳其輪義无咎也〔案〕曳輪不降濡尾不升則不成未濟

六二婦喪其茀勿逐七日得〔注〕虞翻曰離爲婦鄭康成曰茀車蔽也見釋文案婦人乘車必有蔽喪茀

路重翟厭翟安車皆有容蓋鄭司農云容謂轡車山東謂之裳幃容即茀〔案〕坎爲車坤爲裳二化失位故婦喪其茀六爻爲六日成既濟

二仍化之正故勿逐七日得象曰七日得以中道也〔案〕二得中正坤元之位也周而復始故七日得

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用〔注〕虞翻曰高宗殷王武丁鬼方國名干寶曰離爲戈兵故稱伐

坎北方故稱鬼案高宗伐鬼方无可考竹書紀年高宗三十二年伐鬼方次於荆三十四年王師克鬼方氏羌來賓亦依詩易爲之耳蕩篇覃及鬼方傳云鬼方遠方也後漢西羌傳云武丁

征西戎鬼方三年乃克故其詩曰自彼氏羌莫敢不來王其義與竹書同以【案】此謂坎離互易成既

濟也坎下三爻失位離來正之故高宗伐鬼方三爻故三年小人謂下坎失位爻也離來正坎成既濟

六爻正故小人勿用象曰三年克之憊也【注】鄭康成曰憊劣弱也見釋虞翻曰坎為勞故憊也助傳

淮南王安諫武帝云易曰高宗伐鬼方三年而克之鬼方小蠻夷高宗殷之盛天子也以盛天子伐小蠻夷三年而後克言用兵之不可不重也

六四繻有衣袽終日戒【注】虞翻曰乾為衣故稱繻袽敗衣也乾二之五衣象裂壞故繻有衣袽坎為日

離為盜在兩坎間故終日戒【案】繻同襦射禮君袒朱襦大夫與士射則袒繻襦文飾之衣也四互離

為文明有又也又衣袽不見其美也詩所謂衣錦尚褻者也釋文云繻子夏作襦薛虞云古文作繻案

則作羅襦鄭司農云繻讀為繻有衣袽之繻謂弓中裨疏云謂弓中敗者造弓之法弓榦雖用整木仍於榦上裨之乃得

帶讀為襦有衣袽之繻謂弓中裨疏云謂弓中敗者造弓之法弓榦雖用整木仍於榦上裨之乃得

調適也案說文云裨接益也是裨為加益之意則袽在繻外明矣弓人注繻作襦袽作絮蓋今文也釋

文京作絮說文繻繻采色讀若此又絮絮縕也一曰散絮易曰需有衣絮太玄迎次四裳有衣襦測曰

裳有衣襦陰感陽也蓋本此而反之象曰終日戒有所疑也【案】疑故戒謂懼化也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福【注】鄭康成曰五體為坎也又互體為離離為日坎為月日

出東方東鄰象也月出西方西鄰象也以見坊記疏案坊記云子曰祭則用祭器故君子不以非廢禮故

湯既克夏。尚用玄牲。豈文王未爲天子。遽改殷禮者乎。東鄰西鄰。自泛以喻有德无德者耳。故坊記引以難不以非廢禮。不以美沒禮之義。郊祀志杜鄴說王商云。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。言奉天之道。貴以誠質。大得民心也。行穢祀。猶不蒙祐。德修薦薄。吉必大來。是亦泛言其義。非專有所指也。豈文王自謂乎。孔穎達左傳疏及八論據此。以爻辭爲周公作。非也。泰天地交。春也。成既濟。陰陽應。故實受其福。牛謂坤泰五降二。二升五。故東鄰殺牛。不如西鄰之時也。實受其福。吉大來也。【案】天地氣交。春時也。二升之五。故吉大來。

上六濡其首厲。【案】坎爲下首。位極乘陽。反成未濟。在兩坎下。故濡其首。厲象曰。濡其首厲。何可久也。【注】荀爽曰。居上濡五。處高居盛。必當復危。故何可久也。虞翻曰。位極乘陽。故何可久。【案】坎水潤下。爲下首。故濡其首。此既濟之極。反成未濟。所謂終亂也。

三三坎下
離上

未濟亨。小狐汔濟。濡其尾。无攸利。【注】虞翻曰。柔得中。天地交。故亨。六爻皆錯。故稱未濟也。干寶曰。坎爲狐。說文曰。汔。潤也。案離火。【注】未濟。男之窮也。物不可窮也。故受之以未濟。窮則變。變則通。窮者不窮矣。故未濟亨。尾謂初。初最在下。故曰尾。濡尾不進。不能成既濟。六爻失正。故无所利也。

彖曰。未濟亨。柔得中也。小狐汔濟。未出中也。【注】荀爽曰。柔上居五。與陽合同。故亨也。案虞云。否謂二未變。在坎中也。坎中。故未出中。濡其尾。无攸利。不續終也。【案】爻皆失正。不能自成既濟。故不續終。史記春申君上奏昭王書云。易曰。狐雖不當位。剛柔應也。【注】荀爽曰。雖剛柔相應。而不以正。由

未能濟也。

象曰：火在水上，未濟。君子以慎辯物居方。〔注〕侯果曰：火性炎上，水性潤下，雖復同體，功不相成，所以未

濟也。

案陸績易傳注云：離火炎上，坎水務下，二象不合，各殊陰陽。

〔案〕物陰陽之物，方道也。謂一陰一陽之道，六畫定位也。六畫失

正，辯之在早。荀子曰：君子居必擇鄉，游必就士，所以防邪僻而近中正也。

勸學文。

呂覽曰：使人大迷惑者，

必物之相似者也。

疑似文。

初六：濡其尾，吝。〔案〕在坎下，故濡其尾。失位，故吝。象曰：濡其尾，亦不知極也。〔案〕六爻失正，急當自化。濡

尾不進，不知極之當反，終以不化，故曰：亦不知極也。

九二：曳其輪，貞吉。〔注〕姚信曰：坎爲曳，爲輪，兩陰夾陽，輪之象也。二應於五，而隔於四，止而據初，故曳其

輪，處中而行，故曰：貞吉也。〔案〕坎水就下，二不得升五，故曳。坤元之位，中有伏陰，能自化之正，故貞吉

也能自之正，亦足以幹事，未濟者使之濟矣。象曰：九二貞吉，中以行正也。〔案〕二得中，化之正，故中以

行正。

六三：未濟，征凶，利涉大川。〔案〕離上坎下，三未能之上，動則失見，故征凶。利與四易位，成蠱，事亂者復理，

故利涉大川。象曰：未濟，征凶，位不當也。

九四：貞吉，悔亡。震用伐鬼方，三年有賞于大國。〔注〕虞翻曰：動正得位，故吉而悔亡矣。

案此謂自化之正。

〔案〕震

動也。坎北方爲鬼。爲鬼以坤謂與初易位也。未濟六爻失正。坎離不交。非震奮不能有爲也。離爲兵戈。離

來之坎。故伐鬼方。成既濟三爻。故三年有賞于大國。象曰貞吉悔亡。志行也。【案】化之正。故志行。

六五貞吉无悔。君子之光。有孚吉。【注】虞翻曰。之正則吉。故貞吉无悔。動之乾。離爲光。故君子之光也。孚

謂二二變應。已得有之。故有孚吉。【案】淮南子曰。積薄爲厚。積卑爲高。故君子日孳孳以成輝。小人日

快快以至辱。文經稱象曰。君子之光。其暉吉也。【案】離爲日。五陽發。故其暉吉。

上九有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚失是。【注】虞翻曰。六位失正。故有孚失是。若紂沈湎於酒。以失天下

也。【案】坎水爲酒。上三易位得正。故有孚於飲酒。无咎。書曰。越庶國飲。惟祀德將無醉。又曰。無若殷王

受之迷亂。酗于酒德哉。所謂有孚失是也。三上不易位。剛柔亦應。坎爲下首。三不之上。六爻失正。故濡

其首。有孚失是。高宗伐鬼方。殷所以中興。後嗣王酣身。殷所以亡也。九四言震用伐鬼方。不言高宗。其

猶望紂法。高宗之行。與濡首有孚。喻殷俗上下同也。象曰。飲酒濡首。亦不知節也。【注】虞翻曰。節止也。

案賈子先醒云。懷王問於賈君曰。人之謂知道者。先生何也。對曰。非爲先生也。爲先醒也。後世主不學

道理。則嘿然昏於得失。不知治亂存亡之所由。惛惛然猶醉也。而賢主者。學問不倦。好道不厭。銳然獨

先達乎道理矣。故昭然先寤於所以存亡矣。故曰先醒。辟猶俱醉而獨先醒也。

而成地。地不靜。先以知天之動。天不動。先以成地之靜。地之常靜。乃天之動。實使之。此陽所以貴於陰。而陰陽不能分者也。夫太極不可知。合天地而知之。太極所以為太極。不可知。以天地之陰陽往來。生物成物。知之太極之道。先時不存。无物不在也。故曰。易有太極。淮南子。天文云。清陽者。薄靡而為天。重濁者。凝滯而為地。清妙之合。專易。重濁之凝。竭難。故天先成而地後定。樂記疏引鄭注云。君臣尊卑。之有貴賤。如山澤之有高卑也。動靜。雷風也。類聚。羣分。即流溼就燥。離上坎下之義。義亦通。虞則專以乾坤言。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射也。類聚。羣分。即流溼就燥。離上坎下之義。義亦通。虞則專以乾坤言。唯據卦爻。不謂在天成象。在地成形。變化見矣。【案】在易在也。在天成象。故觀象於天。太極之象。易之象也。在地成形。故觀法於地。太極之形。易之形也。成象成形。皆易之變化。故變化見矣。此天地自然之象也。易聖人所則效者也。樂記疏引鄭注云。象。日月星辰也。形。草木鳥獸也。是故剛柔相摩。八卦相盪。【注】鄭康成曰。摩。迫也。見樂記疏。案鄭樂記注。此總言八卦所謂八卦相錯也。是故剛柔相摩。八卦相盪。【注】卦相盪而成六十四。謂之卦者。天垂象。見吉凶。懸象著明。莫大乎日月。日月為易。象陰陽。觀變於陰陽而立卦。取懸象之義。卦者。挂也。此下言聖人法天地之易而作易。易明而天地之道著。天下之理。相並俱生。故曰。摩。八卦交錯。故曰。盪。乾鑿度云。乾坤相並俱生。案乾坤偶相。索生六子。故摩。八卦互相。成震坎艮。坤以二五摩乾。成巽離兌。虞以相摩。亦據六畫言。鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。【注】虞翻曰。鼓動。雷震。霆。艮風。巽雨。兌也。日離。月坎。寒乾。暑坤也。運行往來。日月相推。而明生焉。寒暑相推。而歲成焉。故一寒一暑也。案寒暑亦謂坎離。乾起於坎。而終於離。坤起於離。而終於坎。虞據消息。故以乾坤言耳。董子五潤者。地氣上騰。凝則為雨。散則為風。小畜風行天上。所以密雲不雨也。鼓之以雷霆。震艮成。頤大過。潤之以風雨。巽兌成。小過中孚也。日月往來。運行不息。十二會而成一歲。冬至在坎。夏至在離。坎離乾坤。

二用。故日月運行。一寒一暑。日月爲易。六十四卦皆成。既濟。故坎離獨主。一歲之終始焉。坎離配戊己中宮也。【案】易道明。而天地之道顯。故不言卦名。而言日月風雨焉。乾道成男。坤道成女。【注】荀爽曰。男謂乾。初適坤爲震。二適坤爲坎。三適坤爲艮。以成三男也。女謂坤。初適乾爲巽。二適乾爲離。三適乾爲兌。以成三女也。【案】成男成女。天地之道。非人不顯也。太玄云。善言天者以人事。善言人者以天地。文。玄告。董子曰。天地之陰陽。當男女。人之男女。當陰陽。循之道。乾知大始。【注】荀九家曰。始謂乾稟元氣。萬物資始也。【案】乾一靜專。動直大生也。故知大始。陽剛明專。故知謂元也。坤作成物。【注】荀爽曰。物謂坤任育體。萬物資生。【案】作當爲化。姚文云。虞作化。坤一靜翕。動闢含萬物而化光。故化成物。乾以易知。坤以簡能。【案】易平易簡亦易也。謚法曰。平易不疵曰簡。一一者。乾坤之易簡。乾一一也。坤一一亦一也。爲物不貳。則生物不測。所以知大始。化成物也。易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。【案】乾以易知。乾之知也。易則易知。人易知之。坤以簡能。坤之能也。簡則易從。人亦能之。周頌曰。岐有夷之行。易知易從。天下歸之矣。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。【案】天行健。不息。故可久。坤厚載物。故可大。周之興也。廣封懿親。以藩屏周室。有親可久也。秦二世而亡。无親故耳。禹稷躬稼。而有天下。有功可大也。賢人法乾坤者。與時偕行。自強不息。可久之德也。厚德載物。美中暢外。可大之業也。此以人事明乾坤之易簡也。易簡而天下之理得矣。天下之理得。而成位乎其中矣。【注】荀爽曰。陽位成於五。陰位成於二。五曰上中。二曰下中。故曰成位。

乎其中也。【案】乾易坤簡六十四卦皆乾坤也。爻效象像。天下之理盡矣。易者元也。乾元託位於五。坤

元託位於二。易无體。故曰成位乎其中。不言易也。此第一篇言太極生兩儀。天地有自然之易。聖人法

數。諸家各不同。據漢書費直傳。先稱繫辭十篇。後稱文言。則所謂十篇指繫辭。不謂十翼明矣。蓋上下各十篇也。十篇之舊。已无可考。茲依文分之。

聖人設卦觀象。繫辭焉而明吉凶。【案】而明吉凶當作而明吉凶。悔吝。有釋文云。虞本更設卦謂伏羲觀象

繫辭。謂文王也。吉實也。有實善也。凶空也。就空亡也。悔。悔恨也。吝。恨惜也。伏義作八卦。因而重之。爲六

云。爻在其中。爻之義在畫中。未發成爻也。至文王繫辭。乃有九六之爻。淮南子云。伏義爲之六十四變。周室增以六爻。參同契云。文王聖之宗。結體演爻辭。乾鑿度以高宗伐鬼方。爲文王挺以校易。則九六

之爻。爲文王所增明矣。解在贊元及明夷。爻辭有言畫者。有言爻者。故觀象繫辭吉凶悔吝。其本在畫也。若剛柔相推。則由畫而變而化矣。剛柔相推而生變化。【案】剛柔

者。立本者也。謂畫推推究也。推剛畫之九。推九之柔。推柔畫之六。推六之剛。故相推九六畫之變。由變

而化。則陰陽易。是故吉凶者。得失之象也。【案】得失謂失位得位。象卦象。即天下之象也。悔吝者。憂虞

之象也。【注】干寶曰。憂虞未之於得失。悔吝不入於吉凶。變化者。進退之象也。【注】荀爽曰。春夏爲變。

秋冬爲化。息卦爲進。消卦爲退。【案】荀爽曰。陽動而進。變七之九。陰動而退。變八之

六。此陰陽之變。未離本體者也。變則化。陽化而退。化之陰。陰化而進。化之陽。陽變進化退。陰變退化進。

以退爲進。以進爲退也。剛柔者。晝夜之象也。【注】荀爽曰。剛謂乾。柔謂坤。乾爲晝。坤爲夜。【案】荀爽曰。剛柔謂晝。陽爲晝。陰爲夜。六爻之動。三極之道也。【案】動謂變化。三極六畫三才之極。六畫謂之才。才

剛柔謂晝。陽爲晝。陰爲夜。六爻之動。三極之道也。【案】動謂變化。三極六畫三才之極。六畫謂之才。才

謂之極。天地人之極也。鄭云：三才各一陰一陽。六爻之動準焉。故六爻之動，三極之道。陽極於九，陰極於六。六十四卦，極於既濟。天地人之極也。是故君子所居而安者，易之序也。【案】序當作象。釋文云：虞本作象。謂卦象也。君子无在非易，故所居而安者，易之象。言其居而安，即易象之未動者也。所樂而玩者，爻之辭也。【案】樂當作變。釋文云：虞本作變。動也。玩習也。君子動即爻之辭，爻言變，故君子之動亦如爻之變動也。此未發爲中，既發爲和，從容中道者也。是故君子居則觀其象而玩其辭。【案】君子謂學易者也。象卦象辭，彖辭。彖者言乎象，觀象玩辭，所謂以也。動則觀其變而玩其占。【案】變，爻占爻辭也。謂之占者，占驗也。瞻也有驗於事，可以瞻視者也。爻辭統謂之占。先事後事之師。孔子所謂百世可知者也。後漢書方術傳云：占也者，先王所以定吉凶，決嫌疑，幽贊於神明，遂知來物者也。是以自天祐之，吉无不利。【案】引大有上九爻辭，以明君子觀象觀變亦自天祐之，吉无不利，與從容中道者等也。中庸曰：誠則明矣，明則誠矣。彖者言乎象者也，爻者言乎變者也。【案】彖卦辭象卦首六畫之象，爻九六變畫之變畫者，七八爻由畫變是爲九六吉凶者，言乎其失得也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善補過也。【注】虞翻曰：得正言吉，失位言凶。馬融曰：疵，瑕也。見釋文。【案】咎，過也。善補過，故无咎。此皆所謂占也。是故列貴賤者存乎位，齊小大者存乎卦。【案】列，分列之也。存，察也。位，六位齊齊之也。以位之貴賤列貴賤，以卦之小大齊小大。此君子之觀象玩辭也。辯吉凶者存乎辭，憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。【注】虞翻曰：辯，別也。見釋文。介，纖也。介如石焉，斷可識矣。故存乎介，謂識

小疵震動也。有不善未嘗不知。知之未嘗復行。无咎者。善補過。故存乎悔也。【案】辭斷吉凶。故存乎辭。介。操存之介也。謂辯之早。辯吉凶。憂悔吝。震无咎。君子之觀變玩占也。居動皆易。天祐之矣。是故卦有大小。辭有險易。辭也者。各指其所之。【注】京房曰。險惡也。易善也。見釋。【案】卦有微顯陰陽。故有大小。

辭有吉凶。悔吝无咎之別。故有險易。其卦爻之適也。卦爻殊義。辭各隨其義。指而發之。以示人。故各指所之。此第一篇言聖人設卦觀象繫辭。君子動靜皆易。學易无大過者也。上篇言簡易。此篇言變易。

易與天地準。故能彌綸天地之道。【注】虞翻曰。準同也。彌大綸緒。謂易在天下。包綸萬物。以言乎天地之間。則備矣。故與天地準也。案易者。卦之元。无體无。仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。

【注】荀爽曰。謂陰升之陽。則成天之文。陽降之陰。則成地之理。幽謂天上。地下不可得覩者也。謂否卦變成未濟也。明謂天地之間。萬物陳列。著於耳目者。謂泰卦變成既濟也。案純陰純陽。无文理可見。陰

之道。以觀察也。幽。隱也。觀卦爻之文理。知易之幽明。以之觀天地之文理。知天地之幽明。觀諦視也。察。覆也。既濟陰陽各居其位。內發於外。故明未濟六爻失位。陰陽相揜。故幽。凡卦爻畫得位者。皆明。失位者。皆幽也。天地之道。明。簡易變易。皆其不易者也。原始反終。故知死生之說。【注】宋衷曰。說舍也。見釋。

【案】反當作及。釋文云。鄭易之在物。自始及終。窮則變。變則化。此終而彼始。此死而彼生。陰陽消息。各有舍也。而陽生於子。終於巳。陽究而變。自是陰生。消陽。至十月。陽消為陰。伏而藏。亥。精氣為物。遊魂為變。是故知鬼神之情狀。與天地相似。故不違。【注】鄭康成曰。精氣謂七八也。遊魂謂九六也。又曰。遊魂謂

之鬼。物終所歸。精氣謂之神。物生所信也。見樂記疏【案】氣不精。无以生物。精靜也。陰陽之神曰精氣。魂不

遊。則未至於變。魂亦精氣。遊魂精氣之動者也。御覽引禮記外傳云。人之精氣曰魂。孝經援神契云。魂

陰陽之數。正於七八。故精氣爲物。卦畫也。九六者。陰陽之老。七八之變。故遊魂爲變爻也。是類謀云。精

魂謂九六。與鄭同。情謂精氣。遊魂之情狀。謂爲物爲變之狀。精氣之情狀。卦也。遊魂之情狀。爻也。七八九六之

布於四時。而生物成物者。天地之情狀。七八九六之消息盈虛。而成卦爻者。易之情狀也。故與天地相

似而不違。四時非天地。天地之情狀。卦爻非鬼神。亦鬼神之情狀也。不言易而言鬼神者。天地之數五

氣。元也。易也。鬼者。遊魂。元之動也。合言鬼神。明陰陽之俱有屈信也。九六爲鬼。不專謂陰。七八爲神。不

專謂陽。陰陽合而後萬物生。孤陰孤陽不能生物也。天地之數。成變化。行鬼神。故以下至无方无體。皆

合鬼神而詳說之。鬼神者。所以行於七八九六之中。而爲卦爻之主者也。鄭云。七八木火

之數。九六金水之數。木火用事而物生。故曰精氣爲物。金水用事而物變。故曰遊魂爲變。知周乎萬物

而道濟天下。故不過。注荀爽曰。二篇之策。萬有一千五百二十。當萬物之數。鄭康成曰。道當爲導。見

文【案】知鬼神之知。鬼神行於卦爻之中。別吉凶悔吝。故曰知濟成也。謂成既濟。一陰一陽。各得其正

也。旁行而不流。【案】周而復始。故旁行。旁溥也。流水行也。孟子曰。從流下而忘反。謂之流。不流者。謂鬼

神溥行。周而復始。非流而不反。所謂周也。樂天知命。故不憂。【案】重乾故樂天命。謂六畫一定之位。知

命。謂失位者。化成既濟。乾道變化。各正性命。故樂天知命。樂天故不憂。知命則雖陽化爲陰。亦知失位

之當。正命之必然也。其又何憂。安土敦乎仁。故能愛。【案】重坤故安土。仁謂陽。白虎通曰。陽性者仁。性

文。坤厚故敦。失位者化之陽。故敦乎仁。仁者愛也。陰性吝嗇。敦仁故能愛。愛惠也。陽化之陰曰知。命曰敦。

仁曰能愛。可以知易之尊陽而抑陰矣。此又即乾坤以範圍天地之化而不過。〔注〕鄭康成曰。範法也。

言鬼神其餘卦之陰陽變化亦皆然。陰陽明而人道得。範圍天地之化而不過。〔注〕鄭康成曰。範法也。

見釋文。荀九家曰。圍者周也。〔案〕天地之化消息也。鬼神往來不窮。故範圍不過。曲成萬物而不遺。〔注〕

荀爽曰。謂二篇之策。曲成萬物。不遺微細也。案无物不成。故曰曲成。〔案〕視之而不見。聽之而不聞。體物而不可

遺。謂鬼神也。通乎晝夜之道而知。〔注〕荀爽曰。晝者謂乾。夜者坤也。通於乾坤之道。无所不知也。案陽

坤皆陰。〔案〕剛柔者。晝夜之象。晝夜以言時之往來也。知猶別也。卦有剛柔。鬼神行焉。知來藏往者也。故

神无方而易无體。〔注〕干寶曰。否泰盈虛者。神也。變而周流者。易也。言神之鼓萬物。无常方。易之應變

化无定體也。〔案〕陽陰不測之謂神。妙萬物而爲言者也。故无方不言鬼者。從可知也。易之爲道也。屢

遷。不可爲典要。故无體。无所不周。安有方體哉。亦唯鬼神以易爲方。易以鬼神爲體而已。无與元通。无

之方體也。此第三篇言易準天地。道无不備。无不體。所謂不易也。

一陰一陽之謂道。〔案〕此既濟太極之象也。陰陽者相兼而不可偏廢者也。穀梁傳曰。獨陰不生。獨陽不

生。獨天不生。三合然後生。莊三年傳文。徐邈云。古人稱負陰而抱陽。沖氣以爲和。然則傳所謂天。蓋名

用。不得以陰陽分其名。故歸於冥極而謂之天。案傳所謂獨天不生者。謂陰陽本自和合。不能生物。准

南子所謂一而不生是也。蓋陰陽之生物。必陰自爲陰。陽自爲陽。而後二者合。物乃生焉。若本自和合。

則不能生。此太極所以。白虎通曰。陽之道極則陰道受。陰之道極則陽道受。明二陰二陽不能相繼也。

必分爲二。二乃復合也。

三正一陰一陽之謂道。太極元氣含三而爲一者也。淮南子曰：道曰規，始於一，一而不生，故分而爲陰陽。陰陽和合而萬物生。天文然則陰陽未分曰太極，既分曰陰陽，和合曰和氣，和合之與未分，其實一也。以先後殊其名耳。是知既濟者太極之象，溯其始曰太極，言其終曰既濟。太極和氣，所謂保合太和也。分爲陰陽，所謂因二以濟民行者也。是之謂一，是之謂道，非孤立之謂也。繼之者善也，成之者性也。【案】繼續也。六十四卦相受，不外陰陽，而終成既濟，故繼之者善，性陰陽之性。卦爻各成其陰陽，故成之者性。仁者見之謂之仁，知者見之謂之知。百姓日用而不知，故君子之道鮮矣。【案】仁知性也。性仁見仁，性知見知。卦有陰陽，成之者性也。君子則見仁見知，所謂繼之者善，見仁見知，則不見者見，无形者形矣。太玄云：陽知陽而不知陰，陰知陰而不知陽，知陰知陽，知止知行，知晦知明者，其唯玄乎。文惠氏棟云：見仁見知，賢知之過，日用不知，愚不肖之不及。一陰一陽，道之全也。仁知合乃爲君子之道，故大戴禮諸志云：子曰：仁知合而天地成，天地成而庶物生。顯諸仁，藏諸用。【案】顯明也。表記曰：仁者天下之表也。易卦爻明以示人人之表也。百姓日用而不知，故藏諸用，神以知來，知以藏往，不可以方體求也。此謂元元發爲卦爻，故顯元用卦爻不可見，故藏。董子雜合根云：天高其位而下其施，藏其神而見其光。荀子天論云：列星隨旋，日月遞炤，四時代御，陰陽大化，風雨博施，萬物各得其和以生，各得其養以成，不見其事而見其功，夫是之謂神，皆知其所以成，莫知其无形，夫是之謂天。易之道亦猶是矣。王凱冲云：萬物皆成，仁功著也，不見所謂爲，藏諸用也。藏鄭作也。云善也。鼓萬物而不與聖人同憂，盛德大業至矣哉。【注】荀爽曰：盛德者天，大業者地也。【案】鼓動也。易无不在，故鼓萬物，憂思慮也。聖人吉凶與民同患，易无思无爲，故不與聖人同憂，顯仁藏用而鼓

萬物者皆陰陽之德業也。富有之謂大業。日新之謂盛德。【案】白虎通曰：地道安靜而出財物。瑞贊可

大可久。德業之盛大以乾坤著也。惠氏棟以富有之謂大業至陰陽不測之謂神爲後師所訓云。上義

者不一而足。而義各有在。惠氏疑傳非止一端。於此一譏而已。戴氏震據隋志謂說卦三篇爲後師所

訓亦非。孫先生云：論衡正說篇云：逸易一篇。隋志言三篇。俱不足信。案說卦之名見於孔子世家。則司

馬遷得見之。云宣帝時得之者非矣。始皇本紀云：秦燒書不去醫藥卜筮之書。漢書

儒林傳云：秦禁學。易爲筮卜之書。獨不禁。故傳授者不絕。據此則易先逸篇明矣。生生之謂易。【案】

上生謂易。乾坤之元。太極是也。下生謂乾陽坤陰。生六十二卦者。乾坤生物。故曰：生天地之大德也。易

生乾坤。故生生之謂易。列子曰：有生不生。有化者化。不生不能生生。不化者能化化。傳注李奇曰：易道

生諸當生者。其意以上生謂易。乾鑿度云：視之不見。聽之不聞。循之不得。故曰易也。易无形畔。鄭注引

易无體以證淮南子精神云：生生者未嘗死也。其所生則死矣。化物者未嘗化也。其所化則化矣。注云

先生者道。化物者道也。義與列子同。其說皆原於易。乾鑿度云：夫有成象之謂乾。效法之謂坤。【案】生

形生於无。形。乾坤安從生。故曰有太易。有太初。有太始。有太素也。一也。極數知來之謂占。通變之謂事。陰陽不測之謂神。【案】數九六。六爻之動。三極之道。故極數謂由

畫推之變。陽極於九。陰極於六也。陰極則陽來。陽極則陰來。由變而化。故知來。極數知來爲占。占亦易

也。故之謂占。通其變。使民不倦。事亦易也。故謂之事。神者无方。妙萬物者也。故陰陽不測。易无思无不

思。无體无不體。无爲无不爲。不見不聞。无所不在。誰得而測之。是之謂神。夫易廣矣大矣。以言乎遠。則

不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣。〔注〕虞翻曰禦止易廣大悉備有天地人道焉。
【案】无在非易故廣大也周流於六十四卦周而復始无一息之停一毫之閒故遠不禦藏於乾坤之
中爲卦爻之極故靜而正備猶盡也夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢
是以廣生焉。〔注〕宋衷曰乾靜不用事則清靜專一含養萬物矣動而用事則直道而行導出萬物矣
一專一直動靜有時而物无天瘁是以大生也翕猶閉也坤靜不用事閉藏微伏應育萬物矣動而用
事則開闢羣蟄敬導沈滯矣一翕一闢動靜不失時而物无災害是以廣生也。案陽靜則陰閉陽動則
靜專動直一是也陰靜翕動闢一是也解在釋數廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德【案】陽一陰
一或六十四卦與天地準故配天地爻畫變通七八九六往來不窮故配四時陰陽成既濟離日坎月
一陰一陽各得其宜故陰陽之義配日月乾易一也坤簡一也交成既濟故曰善至德天地人之至天
道陰陽地道剛柔人道仁義也子曰易其至矣乎夫易聖人之所以崇德而廣業也【案】元者卦爻之
主无所不在聖人之德也故崇德崇高也充也卦爻者元之發聖人之業也故廣業知崇禮卑崇效天
卑法地【案】聖人集衆賢以自強故知崇卑以自牧故禮卑陽剛明故知崇效天白虎通性情云智者
知著也此心之主乾之元也陰柔順故禮卑法地坤之元也禮者履也樂者敦和率神而從天禮者
別宜居鬼而從地樂由天作禮以地制天地設位而易行乎其中矣。〔注〕虞翻曰位謂六畫之位乾坤

各三爻。故天地設位。易出乾入坤。上下无常。周流六虛。故易行乎其中也。【案】設施陳也。天地分而易道行。乾坤定而易道著。乾坤法天地。卦之陰陽。莫非乾坤而行乎其中者。易也。易者元也。成性存存。道義之門。【案】成性。陰陽各成其性。謂乾坤也。存存。猶察察著明也。乾坤成則陰陽著。故存存。道一陰一陽。合和之氣也。義。六位陰陽之宜。道義者。乾元坤元之交通而成既濟者也。六爻各得其宜。故曰道義。乾坤易之門。易由乾坤而周六十四卦。成既濟。所謂行乎其中也。故曰道義之門。此第四篇言易一陰一陽无所不周。不見之見。不聞之聞。所謂周易也。

聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。〔注〕虞翻曰。謂庖犧也。賾。謂初。案元伏於初。不見不聞。故曰。〔案〕賾藏於中而未發動者。擬度形見容貌也。未發故擬。誠中者。形外。故可擬。謂度其形見之貌。當如何也。見則有物。物事驗也。宜。謂得則宜。吉。失則宜凶之類。此吉凶之未嘗著者也。有物則可象。而因有象之名。故曰是故謂之象。卦之象。所以象萬物。所以象天下之賾之發見而為事物者也。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉。以斷其吉凶。是故謂之爻。〔注〕虞翻曰。重言聖人。謂文王也。動。謂六爻矣。〔案〕動。發動。會。合也。通。往來也。動故可觀。以行者。行於爻。指所之也。典禮。行則得失彰。得失彰則吉凶著。故繫辭焉。以斷其吉凶。典禮吉凶。天下之動也。以行以斷。聖人效法焉而生爻。而爻之名以立。故曰是故謂之爻。爻者。效也。陰。卦之陰陽。有形容物宜。六爻之動。即象天下之動。其未發。即天下

之。常法也。卦之必成。既濟動之必歸典禮也。得位則吉。失位則凶。合典禮則吉。背典禮則凶也。吉凶之斷。斷之以禮而已。經解曰。隆禮由禮謂之言天下之至蹟而不可惡也。(注)荀爽曰亞次也。見釋文案

有方之士不隆禮不由禮謂之无方之民。

於嫁反。苟作亞馬。

鄭烏各反。亞通馬。

【案】次第也不可次第者。至蹟之發周而復始。即无體之易也。感而遂通何終何始。

惡亞通說文惡過也。亞醜也。賈侍中說以爲次第也是亞

即醜惡字與訓次者實一字從心者乃過惡字。

言天下之至動而不可亂也。【案】言吉則吉。

言凶則凶。禮之存亡。吉凶昭焉。故不可亂。擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。【案】擬之。擬天下之蹟。言謂卦辭。議之。議天下之動。動謂六爻。繫辭以盡言。故擬之而後言。繫辭焉而命之。動在其中矣。故議之而後動。擬議動蹟以成卦爻之變化。卦爻明而天下之動蹟見矣。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。【案】鶴喻君子。鳴。鳥聲。言心聲。鳴。喻言也。陰。水之南山之北也。陰者。蔭也。在陰。喻居室也。此下引諸卦爻辭。以明擬議成變化。而天下之蹟動俱見於卦爻也。中孚九二。鳴鶴在陰云云。聖人所繫之辭。子曰云云。則天下之動蹟。聖人所擬議而繫辭之本旨也。六十四卦以此例諸子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。【案】二之正。得位爲君子體。兌口之正。故出言善。互艮爲宮室。在艮內。故居其室。鶴鳴于九皋。聲聞于天。君子之言。應在千里。其子和之。以喻邇也。千里應之。邇可知矣。君子善言。非求聞達。好爵爾靡。應在千里。故況其邇者乎。二化五應之。在外卦。故千里之外。言遠也。居其室。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。【案】二若不化。則失正。不善。五不應。二

之正則下體亦成震。故子和失正則否。故況其邇者乎。此反以說焉。有善則有不善。舉一而它可推也。言出乎身。加乎民。行發

乎邇。見乎遠。【案】善否由二。故出身發邇。好爵爾靡。故加民。五應之。故見遠。兼說行者。可言不可行。君

子不言也。此又申說之以明无不然也。

言行君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。【注】荀爽曰。艮爲門。故曰樞。震爲

動。故曰機。鄭康成曰。樞。戶樞也。機。弩牙也。戶樞之發。或明或闇。弩牙之發。或中或否。以譬言之。發。或

榮。或辱。

見春秋襄二十五年疏。案言行。鄭曲禮注引作言語。

【案】榮辱之來。由己。故曰主。莊子曰。名者實之賓也。道遙遊文。言行君子

之所以動天地也。可不慎乎。【案】君子之言行。天地之禍福應焉。非特千里外也。故不可不慎。善則應

應也不善則違。亦應也。荀子曰。凡姦聲感人。而逆氣應之。逆氣成象。而亂生焉。正聲感人。而順氣應之。

順氣成象。而治生焉。唱和有應。善惡相象。故君子慎其所去就也。

樂論文。淮南子。秦族云。寒暑燥溼。以類相從。聲響疾徐。以音相應也。故易

曰。鳴鶴在陰。其子和之。

同人先號咷而後笑。子曰。君子之道。或出或處。或默或語。【案】號咷者。不同故也。君子之

道。出處語默。不必盡同也。唯同心者。道不同。乃有號咷。志士仁人之互相號咷者。非一二談也。而其道

則皆是也。

漢書王貢傳贊引此云。言其各得道之一節。

二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。【注】虞翻曰。乾爲金。以離

斷金。故其利斷金。臭。氣也。蘭。香草。巽爲蘭。

虞又云。二人謂夫婦。案班姬女誡和叔妹引。二人同心。蔡邕正交論以斷金謂友朋義通。

【案】此所謂後

笑也。唯同心者有之。二人同心。其利斷金。故同心之言。其臭如蘭。言相感深也。利。鈺也。初六。籍用白茅。

无咎。子曰。苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。【注】虞翻曰。苟。或錯置也。頤坤爲地。今藉

以茅故无咎也。【案】錯諸地而已可矣。藉以茅復何咎。故慎之至。夫茅之爲物薄而用可重也。〔注〕虞翻曰。陰道柔賤。故薄也。香絜可貴。故可重也。慎斯術也。以往其无所失矣。〔注〕鄭康成曰。術道。見釋文。【案】无所失言俱宜也。大戴記曰。天下器也。今人之置器。置諸安處則安。置諸危處則危。而天下之情與器无以異。在天子所置爾。禮察文管子曰。錯國於不傾之地。錯國於不傾之地者。授有德也。牧民文荀子曰。國者天下之大器也。不可不善爲擇所而後錯之。王霸文勞謙君子有終吉。子曰。勞而不伐。有功而不德。厚之至也。【案】不伐。不矜大。不德。不以爲己德。坤地艮山。故厚之至。語以其功下人者也。〔注〕虞翻曰。五多功。下居三。故以其功下人者也。案陽當居五。今乃居三。是下人不自有其功也。語言也。言三以其功下人。故曰勞謙。德言盛。禮言恭。謙也者。致恭以存其位者也。〔注〕虞翻曰。坎爲勞。故能恭。三得位。故以存其位者也。【案】有德者必有言。故德言盛。有禮者敬人。故禮言恭。致之言至也。不懈於位曰恭。故致恭以存其位。亢龍有悔。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。〔注〕虞翻曰。天尊故貴。以陽居陰。故无位。在上故高。无陰。故无民也。【案】賢人謂三。兩陽不相應。故无輔。不出戶庭。无咎。子曰。亂之所生也。則言語以爲階。【案】戶者人所出入口者心之門戶。言語所出入也。鬼谷子權篇云。故口者機關也。所以開閉情意也。晉語云。且夫口三五之門也。節下體兌爲口舌。二化互坤。爲亂爲階。亂生由二。故言語以爲階。說苑曰。口者關也。舌者機也。出言不當。駟馬不能追也。口者關也。舌者兵也。出言不當。反自傷也。說叢文君不密則失臣。臣不密則失身。幾事不密則

害成是以君子慎密而不出也。〔注〕鄭康成曰：幾微也。密，靜也。言不慎於微，而以動作，則禍變必成。見公羊疏。

【案】君不密，則臣不敢言，故失臣。穀梁傳曰：上澀則下闇，下闇則上瞽，且闇且瞽，无以相通。文六年

易同義引。君子慎密不出，所謂戶庭者，萬事之所由也。言行者榮辱之主，出言善否，千里應違，同心斷金，應可知矣。加以慎恭，无失存位，不慎不恭，亢則致

悔而要自言行階之君。子曰：作易者，其知盜乎？易曰：負且乘，致寇至。【案】獨先發作易者，明作易者先

擬議，賁動而有是意，乃觀象而繫此辭，所謂見天下之賁動發於此，以見上所釋皆然也。負也者，小人

之事也。乘也者，君子之器也。〔注〕虞翻曰：陰稱小人，坤為事，君子謂五器，坤也。坤為大車。〔案〕二化互

艮為背，故負。大夫以上乘四馬，庶人單馬木車。小人而乘君子之器，盜思奪之矣。上慢下暴，盜思伐之

矣。【案】小人為三，三失位，二化三乘坤車，盜謂四也。四互坎艮，故盜思奪之。四在坤上，奪坤車也。解自

初至五，皆失正，故上慢下暴，上下皆坎，故暴慢也。四互離為戈兵，故思伐之。國必自伐，然後人伐之。自

取之也。慢，藏誨盜。治容誨淫。〔注〕鄭康成曰：飾其容而見於外曰野。言妖野言儀，教誨淫佚也。見後漢書崔駰

傳注及釋文。案荀子修身云：容貌態度，進退趨行，由禮則雅，不由禮則夷，固僻違庸，衆而野。賈子道術云：容志審道，謂之偶。反偶為野。釋文云：治，鄭虞陸姚王肅作野。蓋以其不合禮，故謂之野。治，假借字。

虞翻曰：坎水為淫，坤為藏。【案】二化坤藏，則四來奪之，爻皆失正，故誨盜誨淫也。易曰：負且乘，致寇至。

盜之招也。【案】虞翻曰：艮手招盜，故盜之招。【案】二化艮手，與四連體，二化四來奪坤，以艮手招盜，故

盜之招。荀子曰：物類之起，必有所始。榮辱之來，必象其德。勸學文。重言易曰：言作易者擬議而繫此辭，招

盜之象也。不密害成。負乘招盜。莫之與則傷之者至矣。此第五篇言擬議成象爻而引諸卦以明既有易則簡易變易不易之道發於象爻。天下之動蹟見矣。

大衍之數五十。其用四十有九。〔注〕鄭康成曰。衍。演也。天地之數五十有五。以五行氣通。凡五行減五。大

衍又減一。故四十九也。〔見釋文及孔疏。案五者五行生數。別言之曰一二三四五。合言之則二五者并一而數之。去一則亦一耳。五者并一二三四而數之。去一二三四則亦一耳。故五

行但減五。月令疏引鄭注云。〔案〕大大數也。天地之數五十五。減其小數五。以象五行。用其大數五十。五行各氣并。氣并而減五。

以演卦。故曰大演之數五十。五十者。參天兩地。減五亦參天兩地。減一象太樞也。〔馬融曰。易有太極。北

動其餘四十九。轉運而用也。京房云。其一不用者。天之生氣將欲以虛來實。案其一不用。即元。京馬義同。董遇以為天地之數五十有五。其六以象六畫之數。故減之而用四十九。非也。減其六。則當即言四

十九。不當言五。十而更減其一。洪範一五行。五行俱生於一。合之則五。故減五。以象五行。五者五行之生數。中央數也。

五行成數。皆以五合生數。則成數之中。俱各有五。〔月令疏引鄭注云。天一生水於北。地二生火於南。天

陰无配。未得相成。地六成水於北。與天一并。天七成火於南。與地二并。地八成木於東。與天三并。天九

成金於西。與地四并。地十成土於中。與天五并。漢書五行志云。天以一生水。地以二生火。天以三生木。

地以四生金。天以五生土。五位皆以五而合。分而為二。以象兩。〔案〕其一不用象太極。其四十九則分為二。以象兩儀也。掛

一以象三。〔案〕有天地則人生焉。故又掛一分二象兩。天左地右。人生於寅。數奇陽也。當取左一策。掛

於右。象天施而地生成之也。揲之以四。以象四時。〔案〕揲。閱持也。謂取兩儀之策。各以四揲之。歸奇於

扚。以象閏。〔注〕虞翻曰。奇所掛一策。扚所揲之餘。不一則二。不三則四也。取奇以歸扚。扚并合掛左手

歲之成。成於天。故兩儀所揲之餘掛於左。并右手所掛之一策。亦歸於左。五歲再閏。故再扚而後掛。〔注〕京房曰。再扚而後布掛。見釋文。案京作卦。說文亦引作卦。虞翻曰。謂已一扚。復分掛如初揲之。歸奇於扚。并掛左手次小指間。爲再扚。則再閏也。又

分扚揲之如初。而掛左手第三指間。成三變。則布卦之一爻。謂已二扚。又加一爲三。并重合前二扚爲

五歲。故五歲再閏。再扚而後卦。案初歸奇於揲。象閏爲一變。五歲再閏。又二扚。是爲二變。合初地數五。五位相得。而各有合。〔注〕鄭康成曰。天地之氣。各有五。五行之次。一曰水。天數也。二曰火。地數也。三曰木。天數也。四曰金。地數也。五曰土。天數也。此五者陰无匹。陽无耦。故又合之。地六爲天一匹也。

天七爲地二耦也。地八爲天三匹也。天九爲地四耦也。地十爲天五匹也。二五陰陽各有合。然後氣相得。施化行也。見春秋疏。案此明大衍所以減五用五十之義。天數二十有五。地數三十。凡天地之數。五十有五。此所以成變化而行鬼神也。〔注〕虞翻曰。一三五七九。故二十五也。二四六八十。故三十也。天二十五。地三十。故五十有五。

案此明天地之數。實有五十五。減五故大衍五十。【案】成變化。謂七八九六。行鬼神。謂鬼神以變化行。神者精氣。以七八行。鬼神者。卦之主也。四時者。九六。天地之變化。四時成。則天地之道行。七八九六。鬼神之變化也。五十有五者。天地之數。鬼神亦天地之鬼神。天地以數成其變化。而行其鬼神。即易也。乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。凡三百有六十。當期之日。〔注〕荀爽曰。陽爻之策三十有六。乾六爻皆陽。三六

一百八十。六六三十六。合二百一十有六也。陰爻之策二十有四。坤六爻皆陰。二六一百二十。四六二

十四合一百四十有四也。陸續曰：日月十二交會，積三百五十四日，有奇爲一會。今云三百六十日當期，則實十二月六日也。十二月爲一期，故云當期之日。案三百六十當期，舉十二月恒數，堯典三百有六，以四揲之，得九，陰爻二十四，以四揲之，得六，乾坤二卦，共得三百六十策，此老陽少陰之數也。少陽七，以四乘七，得二十八，策少陰八，以四乘八，得三十二，策亦二卦，得三百六十策，此老陽少陰之數也。歸陽數所以九，七，陰數所以六，八，俱以四乘者，實數也。揲著之法，大衍四十九，其揲之以四者，本數也。所歸者餘數也。三變所歸之餘，共十三，則本數存三十六，以四揲之，適九，老陽也。三變所歸之餘，共二十，五，則本數存二十四，以四揲之，適六，老陰也。若餘共二十一，則本數二十八，以四揲之，適七，少陽也。共十七，則本數三十二，以四揲之，適八，少陰也。此數所以用七八九六，其策數皆四揲之，實數也。或乃不求四揲之本數，而求之三變之餘，則所以七八九六之義，終不可曉，可謂不揣其本，而齊其末者矣。二篇之策，萬有一千五百二十，當萬物之數也。

【案】二篇謂上下經策，謂三百八十四爻九六之策，是故四營而成易。（注）荀爽曰：營者謂七八九六也。案太玄玄圖云：極爲九營，太玄自一至九爲九營，則七八九六爲四營可知。太玄義本此。陸續以分二掛一揲四歸奇爲四營，案再扚後卦不止於四，且云成易自宜謂七八九六，下云十有八變成卦，則爻凡三。【案】營度也。七八九六出於營度，故曰營。一經卦爻皆七八九六，所以行鬼神，故成易十有八變成卦。（注）荀爽曰：二揲策掛左手一指閒，三指閒滿而成一爻。六爻三六十八，故十有八變成卦也。八卦而小成。【案】八卦而小成，則六十四卦爲大成矣。小謂陰陽初兆也。復小而辯萌也。引而伸之，觸類而長之，天下之能事畢矣。【注】虞翻曰：引謂庖犧引伸三才，兼而兩之爲六畫，觸動也。謂六畫以成六十四卦也。【案】云伸云長，明其无閒斷也。无所不包，故能事畢。聖人之道四，即能事也。顯道神德行。【案】顯道謂卦爻，神用卦爻者，卦爻顯道神德，以行觀卦爻而知神德，鬼神所以可

知也。卦爻者，陰陽日月，亦陰陽天地之卦爻也。懸象著明，莫大乎日月。日月往來，相推成歲。天地之德行焉。此其明驗也。是故可與酬酢，可與祐神矣。【案】祐當作侑。釋文云：勸也。與陰陽九六相與也。陰陽往來，亦猶賓主，故可與酬酢。五月律中蕤賓。蕤賓者，所以安靜神人，獻酬交酢也。周語云：蕤賓者，所以安靜神人，獻酬交酢也。神，祝主人侑之。侑，尸所以侑神也。卦爻猶賓主，祝尸之類，而神則祭之主也。獻酬酢侑而神交往來，消息而神行矣。子曰：知變化之道者，其知神之所爲乎。【案】變化所以行鬼神，故知變化之道，則知神之所爲。神者，陰陽不測，變化見而所爲可知矣。此第六篇言大衍成變化，行鬼神，畢天下之能事，廣大悉備也。

易有聖人之道四焉：以言者，尙其辭；【注】虞翻曰：聖人之情見於辭，繫辭焉以盡言也。【案】易无形畔，其辭，易之發而爲辭者，以動者尙其變。【案】變，爻也。動則觀其變，以制器者尙其象。【注】荀爽曰：結繩爲網罟，蓋取諸離。此類是也。【案】象，卦象見乃謂之象，形乃謂之器，制而用之謂之法。以下筮者尙其占。【案】老陽爲蓍，蓍曰筮。老陰爲龜，龜曰卜。極數知來之謂占。卜筮決嫌疑，故尙其占。是故君子將有爲也，將有行也，問焉而以言。【注】虞翻曰：凡應九筮之法，則筮之。案：周禮大卜以邦事作龜之八，謂問於蓍龜以言其吉凶。爻象動內，吉凶見外。蓍德圓神，卦德方智。故史擬神智以斷吉凶也。其受命也如嚮，无有遠近幽深，遂知來物，非天下之至精，其孰能與於此。【案】嚮，通響。釋文云：嚮，又作響。漢書藝文志引此經，彼注云：嚮與響同。聲也。幽隱深沈，遂決也。來物，未來而當來者也。精靜也。微妙也。至精，謂元呂覽曰：其智彌响者，其所同彌。

物其智彌精者其所同彌精夫精五帝三王之所以成也應同參伍以變錯綜其數【案】參伍十五也參三也謂天地人伍五也謂五行不云三五云參伍者參其五也參其五則爲其五也三故不云五而云伍若卒之有五也參伍則十五矣淮南子泰族云昔者五帝三王之莅政施教必用參五何謂參五子之親夫婦之辯長幼之序朋友之際此之謂五此治之綱也七八爲象其數十五九六爲爻其數亦十五乾鑿度曰陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲象易一陰一陽合而爲十五之謂道陽變七之九陰變八之六亦合於十五則參變之數若一彖七八十五變九六亦十五故數若一故曰參伍以變錯綜其數十五者五行之數也一水二火三木四金五土合爲十五禮運曰播五行於四時合而后月生也是以三五而盈三五而闕注云必三五者播五行於四時也曰土合爲十日月爲易一往一來七八而盈九六而闕日月交而易道著矣參同契云八日出爲爽震五之成數也日月爲易一往一來七八而盈九六而闕日月交而易道著矣庚受百方八日兌受丁上弦平如繩十五乾體就盛滿甲東方蟾蜍與兔魄日月氣變明蟾經視卦節免者吐生光七八道已訖屈折低下降十六轉受統巽辛見平明長直於丙南下弦二十三坤乙三十日東北喪其朋節盡相輝與繼體復生明壬癸配甲乙乾坤括始終七八數十五九六亦相應四者合三十陽氣索滅藏八卦布列曜運移不失中元精眇難視推度效符證案參同契以數言故以七八爲前半月九六爲後半月取其皆十五也若以象言七少陽爲上弦九此易之所以用七八九六不用其餘也七八十五九六十五老陽爲望八少陰爲下弦六老陰爲晦象此易之所以用七八九六不用其餘也皆兼一至五之數蓋五行生數七八九六兼之即鄭氣并之義十五者又中央生成之數也漢志云傳曰天有三辰地有五星於上而元氣轉三統五行於下其於人皇極統三德五事案漢志引傳即引易則以易之參五爲三辰五行矣竊謂五者五行法三辰而三之爲十五而五行之數備義與乾鑿度合至數之屈信解在釋數錯交錯列女傳曰推而往引而來者綜也通其變遂成天下之文極其數遂定天下之象非天下之至

變其孰能與於此【案】通其變由畫之爻陰陽交故成天地之文極其數由變之化極數知來陰陽相推而天下之象定焉元者變化之主故曰至變元者易也易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此【注】虞翻曰天下何思何慮同歸而殊塗一致而百慮故无所爲謂其靜也專案乾元謂隱藏坤初案坤元幾息矣專故不動者也感動也以陽變陰通天下之故謂發揮剛柔而生爻者也至神謂易隱初入微知幾其神乎【案】易者卦爻之樞極是曰大極視之不見聽之不聞循之不得无形而有形生焉无味而五味形焉无聲而五聲鳴焉无色而五色成焉无象而四象營焉是故聲不過五而五聲之變不可勝聽也味不過五而五味之變不可勝嘗也色不過五而五色之變不可勝觀也象不過四而四象之變不可勝窮也四象之變循環无端六十四卦三百八十四爻萬千五百二十策還相爲根也故易者天地之心萬物之原而卦爻之主極也鼓鐘管籥樂之器也揖讓登降禮之文也非其所以爲禮樂者也故曰禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉无本不立无文不行根於心而樂器從之積於中而威儀發之寂然不動而卦爻形之舍鐘鼓而言樂其爲樂不可得而聞也舍玉帛而言禮其爲禮不可得而見也舍卦爻而言易其爲易不可得而窮也是故知其本達其末自誠明者聖也因其流溯其原自明誠者學也聖者能作學者能述作之謂神述之謂明求本而不達末是巫之接神也以爲神而已矣知流而不溯原是工之守器也以爲器而已矣

說文云无

奇字無也。通於元者。王育說天屈西北爲元。案天屈西北。乃乾元之藏。所謂元也。寂然不動者也。老子云。玄之又玄。衆妙之門。其義本易。无通於元。故易凡有无字。皆作无。善則本其始。惡則絕其根也。夫

易聖人之所以極深而研幾也。〔注〕荀爽曰。謂伏羲畫卦窮極易幽深。文王繫辭研盡易幾微者也。鄭

康成曰。研喻思慮幾微也。〔見文選注〕唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。〔注〕虞翻曰。

務事也。〔案〕卦象極深。天下之志通焉。所謂擬蹟也。爻辭研幾。天下之務成焉。議動也。唯深可通。志極

則能通。唯幾可成。務研則能成。唯易可以通。志成務。卦爻著而易形矣。唯神也。故不疾而速。不行而至。

〔注〕虞翻曰。神謂易也。〔案〕體物不遺者。易之神。物來而名。事至而應者。聖人之神也。子曰。易有聖人

之道四焉者。此之謂也。〔案〕易之道。即聖人之道。此第七篇言易道即聖人之道。所謂能事畢也。

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十。〔注〕虞翻曰。此則大衍之數。五十有五。著龜所從生。

聖人以通神明之德。以類萬物之情。〔案〕自一至十之數。元之所爲。洪範一五行。子曰。夫易何爲者也。

〔注〕虞翻曰。問易何爲取天地之數也。〔案〕易者元也。易之所謂易。即楊子之所謂玄。張衡玄圖云。玄

然之根。作於太始。莫之或先。案莫之或先。即天德不可爲首。故无與元通。王育說天屈西北。爲无。案陽

之義。乾鑿度云。易一元以爲紀。注云。天地之元。萬物所紀。故无與元通。王育說天屈西北。爲无。案陽

生於子。減於戌。亥純陰之月。西北也。元屈伏於下。故屈西北爲无。无通於元。大玄玄攤云。天以不見爲

玄。地以不形爲玄。人以心腹爲玄。天與西北。變化精也。地與黃泉。隱魄榮也。人與思慮。含至精也。與西

道如斯而已者也。〔注〕虞翻曰：以陽闢坤，謂之開物；以陰翕乾，謂之成務。冒觸也。觸類而長之，如此也。

【案】陽唱故開物，陰和故成務。易變而爲一，一變而爲七，七變而爲九，二變而爲八，八變而爲六，其消息於一歲之中者，皆自一至十之數，而元之用也。七八爲畫，九六爲爻，通天下之志，成天下之務，引伸觸類，能事畢矣。故曰：如斯而已者也。易者，一也。一者，數之原，萬之統也。大極函合爲一，分爲二，一陰一陽，陰陽交而數變。是故

聖人以通天下之志，以定天下之業，以斷天下之疑。【案】以自一至十之數也。開物故通志，成務故

定業。乾坤交成，既濟一陰一陽，得位居正，故志通業定。志通業定，則疑可得而斷也。書曰：汝則有大疑。

謀及乃心，謀及卿士，謀及庶人，謀及卜筮，是故蓍之德，圓而神。〔注〕鄭康成曰：蓍形圓，而可以立變化

之數，故謂之神。【案】蓍能成六十四卦，所成不可測，故圓而神。圓，天也。不測之謂神。呂覽曰：精氣一上

一下，圓周復雜，无所稽留，故曰：天道圓。日夜一周，圓道也。月躔二十八宿，軫與角屬圓道也。精行四時，

一上一下，各與遇，圓道也。物動則萌，萌則生，生而長，長而大，大而成，成乃衰，衰乃殺，殺乃藏，圓道也。雲

氣西行，云云，然冬夏不輟，水泉東流，日夜不休，上不竭，下不滿，小爲大，重爲輕，圓道也。文：圓道蓍之圓，亦

若是矣。以一始，以一終，終而復始者也。圓，圓同。文選：西京賦注：引字。書云：圓亦圓字也。卦之德，方以知。【案】卦方象地，已

成卦，則吉凶有定，故方以知。吉凶定，而來事可知。崔憬云：蓍之數七七四十九，象陽。圓卦之數八八六十四，象陰方。六爻之義，易以貢。

【案】易不可見，六爻之義明，而易道著，故易以貢。謂簡易變易不易之道，以爻明也。書曰：爾毋以釗冒

貢于非幾。聖人以此洗心。退藏於密。吉凶與民同患。【案】洗當作先。釋文云。洗。京荀虞董張蜀才作先。也。漢書百官公卿表。先馬。如淳曰。先馬。前馬也。此此著及卦爻也。聖人以此故不自用。而先心退藏。謀先或作洗。是先洗義同。王韓訓爲洗濯。非是。及卜筮也。不自用而決諸卜筮者。祭義曰。昔者聖人建陰陽天地之情。立以爲易。易抱龜南面。天子褒冕北面。雖有明知之心。必進斷其志焉。示不敢專以尊天也。明知之心。先心也。謀及乃心。猶必謀及卜筮。不敢專退藏於密也。有大事必決之以下筮。所以重民命也。故吉凶與民同患。患憂也。白虎通著龜先睹。必問著龜何示不。敢專也。義與祭義同。神以知來。知以藏往。其孰能與於此哉。古之聰明睿知。神武而不殺者夫。【案】吉凶與民同患。謀及卜筮。聖人之顯諸仁也。知來藏往。聖人之藏諸用。百姓可由而不可知者也。著卦之神知。卽聖人之神知也。聽於無聲曰聰。照臨四方曰明。睿深明也。通也。知无所不知也。諡法曰。一人無名曰神。剛彊直理曰武。殺猶衰也。釋文云。殺。馬鄭王肅所戒反。是以明於天之道。而察於民之故。是興神物。以前民用。聖人以此齊戒。以神明其德夫。【案】故事也。前猶導也。禮祭有齊。祭統曰。定之。之謂齊。齊者精明之至也。此至誠之道也。禮必先戒。戒警也。告也。戒在事先。此至誠之前知也。至誠之道。可以前知。故至誠如神。此之謂也。聖人舉事。如見大賓。如承大祭。故以喻焉。韓詩外傳云。居處齊。則色姝。食飲齊。則氣者齊。斯神居之。詩曰。既和且平。依我磬聲。楊子問神云。或問神曰。心請聞之。曰。潛天而天。潛地而地。天地神明而不測者也。心之潛也。猶將測之。況於人乎。況於事倫乎。是故闔戶謂之坤。關戶謂之乾。一闔一關。謂之變。【注】虞翻曰。闔。閉翕也。關。開也。【案】乾坤闔關。陰陽之屈信也。陽靜則

陰闔。故闔戶謂之坤。陽出則闢陰。故闢戶謂之乾。一陰一陽。陰陽交而數變。故一闔一闢謂之變。卯爲

春門。陽闢陰。酉爲秋門。陰闔陽。

解在釋數

往來不窮。謂之通。〔注〕荀爽曰。謂一冬一夏。陰陽相變易也。十二

消息。陰陽往來。无窮已。故通也。〔案〕自一至十之數。往來成歲。卦爻往來。亦卽數也。見乃謂之象。形乃

謂之器。〔注〕荀爽曰。謂日月星辰。光見在天而成象也。萬物生長在地成形。可以爲器用也。〔案〕數无

象不可見。故見乃謂之象。形乃謂之器。象器者。數之所形見也。求數之變。通於形見。求易之變。通於卦

爻。卦爻明而易著。形見明而數顯矣。制而用之。謂之法。〔注〕荀爽曰。謂觀象於天。觀形於地。制而用之。

可以爲法也。利用出入。民咸用之。謂之神。〔注〕陸績曰。聖人制器以周民用。用之不遺。故曰利用出入

也。民皆用之。而不知所由來。故謂之神也。〔案〕荀子曰。萬物各得其和以生。各得其養以成。不見其事。

而見其功。夫是之謂神。

天論文此第八篇言數冒天下之道變易之所以然也

是故易有太極。是生兩儀。〔注〕干寶曰。發初言是故。綜泉篇之義也。鄭康成曰。極中之道。淳和未分之氣

也。〔見文〕虞翻曰。分爲天地。故生兩儀也。

案馬云。太極北辰。虞云。太極太乙。其義似與鄭異。而實同。北辰選注。虞翻曰。分爲天地。故生兩儀也。太乙言其神之所栖。卽乾鑿度所云太乙行九宮者是也。元也。

大衍所減之一。爲四十九之主者也。鄭則言其用。卽四十九是也。故崔憬云。四十九數合而未分。是象太極也。今分爲二。以象兩儀矣。說蓋本鄭分言之。則有萬合言之。不過一四十九一之積數耳。一象太

極。无所不包。而其神至精。四十九則太極流行之氣。无所不生者也。故曰衍。

兩儀生四象。〔注〕虞翻曰。四象四時也。〔案〕四象謂七八九六。

卽四營布於四方。是曰四時。

鄭乾鑿度注云。易有四象。文王用之焉。布六於北方。以象水。布八於東方。以象木。布九於西方。以象金。布七於南方。以象火。如是備爲一爻而正。爲

四營而成。由是故生四八四九四七四六之數。是布於四方。則爲四時。指其營度而成。則爲四營。由七
八九六爲四時。故取其象。亦揲之以四。而七八九六。遂有四營之稱。故鄭云云也。虞則據乾坤以坎離
爲義。四象生八卦。八卦定吉凶。吉凶生大業。【案】七八九六。陰陽之老少備。故生八卦。謂乾坤六子也。
八卦生六十四卦。三百八十四爻。故定吉凶。吉凶著。則人知遷善改過。趨於吉。不蹈於凶。夫是之謂大
業。失位則化成。既濟是也。是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。【注】荀爽曰。四時相變。終而復始
也。【案】觀象於天。觀法於地。四時往來。一消一息。故莫大乎天地。四時也。縣象著明。莫大乎日月。【案】
日月往來。盈虛消息。日中則昃。月盈則食。縣象之最著明者也。崇高莫大乎富貴。【案】富貴。謂天子。崇
充也。富故充。貴故高。備物致用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。【注】虞翻曰。神農黃帝堯舜也。探賾
索隱。鈎深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。【注】鄭康成曰。凡天下之善惡。沒沒
之衆事。皆能定之。言其廣大无不包也。亹亹沒沒也。【見公羊疏】劉向曰。蓍之言耆。龜之言久。龜千歲而
靈。蓍百年而神。以其長久。故能辯吉凶也。【禮疏】【案】大當作善。【釋文云。莫善本亦作莫大。是釋文本作
者。因上文而誤。】賾藏於中。隱蔽於物。深沈也。遠遐也。是故天生神物。聖人則之。【案】神物謂蓍龜。聖
人則之。與神物以前民用。天地變化。聖人效之。【案】在天成象。在地成形。變化見矣。聖人效之。仰觀俯
察。效法天地。天垂象。見吉凶。聖人象之。【注】宋衷曰。天垂陰陽之象。以見吉凶。謂日月薄食。五星亂行。
聖人象之。亦著九六爻位得失示人。所以有吉凶之占也。河出圖。洛出書。聖人則之。【案】此亦神物天

地變之類。河圖洛書。未聞其詳。河圖洛書。衆家異說。莫可考正。鄭氏以爲春秋緯云。河以通乾。出天苞。

洪範五行傳注云。禹治水得神龜。負文於洛。淮南子。禹治洪水。洛出丹書。河出綠圖。漢書五行志云。劉歆

以爲慮。義氏繼天而王。受河圖。則而畫之。八卦是也。禹治洪水。洛出丹書。河出綠圖。漢書五行志云。劉歆

曰。五行至畏用六極。凡此六十五字。皆洛書本文。伏禮運。河出馬圖。鄭注云。馬圖。出於河。遂法之。畫八卦。尙

中候。握河紀。堯時受河圖。龍馬銜赤文綠色。又云。伏禮運。河出馬圖。鄭注云。馬圖。出於河。遂法之。畫八卦。尙

書。洪範九疇傳云。天與禹洛出書。神龜負文而出。列於背。有數。至於九。禹遂因而次之。以成九類。又

顧命傳云。河圖。八卦。伏羲王天下。龍馬出河。遂則其文。以畫八卦。謂之河圖。論語。河不出圖。孔注。河圖。

八卦是也。諸說互有異同。劉歆以洪範初一日。云。爲洛書本文。鄭以爲神龜負文於洛。洛書有六篇。

則洛書之有文字。明甚。若河圖。則諸家並以爲八卦。不言有文字。而鄭以爲神龜負文於洛。洛書有六篇。

河圖亦有文字。陽數九。故河圖九篇。陰數六。故洛書六篇。中候謂赤文綠色。淮南子云。綠圖。然則河圖

其綠字之圖。與去古久遠。不得其詳。依文而言。河圖自應有書。但不知其形狀文字何

如耳。人之生也。尙或有文在手。何疑於圖。書之出。河洛哉。至諸家以河圖爲八卦。亦未必

然。下繫云。包羲氏之王天下也。於是始作八卦。不言河洛。圖書之。則當別有教法耳。易有四象。所

以示也。繫辭焉所以告也。【案】四象謂七八九六。畫爻之象也。辭謂彖爻之辭。定之以吉凶。所以斷也。

【注】虞翻曰。繫辭焉以斷其吉凶。八卦定吉凶。以斷天下之疑也。易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者

助也。天之所助者順也。人之所助者信也。履信思乎順。又以尙賢也。是以自天祐之。吉无不利也。【案】

就大有爻辭而釋之。以明學易无過也。天謂五。伏陽。伏陽發上。化順之。故爲天所祐。人謂三。上之正。則

三應之。故爲人所助。信誠也。之正得位。故履信順。陽故思乎順。賢謂五。伏陽。上化順五。故尙賢。學易如

是天祐之矣。此第九篇言易本太極。聖人效法天地作易。

子曰。書不盡言。言盡不意。【案】書著也。意。志意也。書者言之著。言者心之聲。志者氣之帥。心之所之也。口

所欲言。心不能盡。意之所之。言不能盡也。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情。偽【案】言不盡意。故立象以盡之。象備故意。盡也。情實。偽虛也。得位爲情。失位爲偽。太玄曰。離乎情者。必著乎偽。離乎偽者。必著乎情。文。玄。離。故盡情。偽。繫辭焉以盡其言。【案】爻象以情言。聖人之情。見乎辭。故盡言。變而通之以盡利。【注】陸績曰。變三百八十四爻。使相交通。以盡天下之利。【案】變謂九六。通謂陰陽相往來。所謂化也。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。故盡利。謂卦皆成。既濟也。鼓之舞之以盡神。【注】荀爽曰。鼓者。動也。舞者。行也。言陰陽消長。三百八十四爻。動行相反其卦。以盡易之神也。虞翻曰。神。易也。案。鼓行其氣。舞動其容。神即陰陽不測之神。乾坤其易之緼邪。【注】虞翻曰。緼。藏也。易麗乾藏坤。故爲易之緼。案。易緼於乾坤之中。所謂元也。一也。極也。解在贊天。乾坤成列。而易立乎其中矣。【案】列。分解也。謂乾坤成體。陰陽分也。乾坤易之緼。乾坤分。則易亦立乎其中。易者。元也。意也。乾坤者。象也。乾坤成列。易立乎其中。則象立而意盡矣。乾元託位於五。坎象也。坤元託位於二。離象也。日月爲易。坎離而已。參同契曰。天地設位。而易行乎其中矣。天地者。乾坤之象也。設位者。列陰陽配合之位也。易謂坎離。坎中乾元。離中坤元。坎離者。乾坤二用。用九用六。二用无爻位。周流行六虛。往來既不定。上下亦无常。幽潛淪匿。變化於中。包囊萬物。爲道紀綱。以无制有。器用者空。故推消息。坎離滅亡。又曰。坎。戊。月。精。離。己。日。光。日月爲易。剛柔相當。土旺四季。羅絡始終。青赤黑白。各居一方。皆稟中央戊己之功。中宮。坤元也。乾元藏於坤元之中。坎離合居。乾坤毀則无以見易。易不

可見則乾坤或幾乎息矣。【案】乾坤者陰陽之宗。變化所從出入者也。易本无形。以乾坤見之。六十四卦皆乾坤之陰陽。易之所用也。乾坤毀則卦爻滅。將何以見易。易无方體。以卦爻見之。而不見者見則易可見者也。故設卦爻以見易。若卦爻不可以見易。則卦爻亦復何爲乎。故曰乾坤或幾乎息。以言易雖无形。而可以乾坤見之。故乾坤終不息。而易道著明。書之能盡言。象之能盡意。意在象中。觀象知意。易在乾坤中。觀乾坤知易也。毀缺也是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。【案】形而上下易形而上下也。易形而上在天成象。見乃謂之象。易形而下在地成形。形乃謂之器。道陰陽之道也。形上形下言易可見。乾坤所以不息也。所謂周易也。化而裁之謂之變。【案】化陰陽變化也。裁裁成物也。化裁者陰陽之功業。易之變也。爻之九六謂之變。由前言之謂之化。陽者陰所化。陰者陽所化。元之發亦謂之化。所謂化生化醇也。素問六微旨大論岐伯曰。夫物之生從於化。物之極由乎變。變化之相薄。成敗之所由也。又天元紀大論云。物生謂之化。物極謂之變。陰陽不測謂之神。神用无方謂之聖。夫變化之爲用也。在天爲元。在人爲道。在地爲化。又五常政大論云。氣始而生化。氣散而有形。氣布而蕃育。氣終而象變。其致一也。溯其所由來。畫是也。由畫之爻。故化而裁之謂之變。化在變之先也。由後言之。陽極則化之陰。陰極則化之陽。化在變之後。卽所謂通也。推而行之謂之通。【注】陽往則陰來。陰往則陽來。往來不窮謂之通。化裁推行。易與聖人一也。舉而措之天下之民。謂之事業。【注】陸續曰。變通盡利。觀象制器。舉而錯之於天下。民咸用之。以爲事業也。【案】錯置也。此則聖人之意盡而易見者也。是故夫象。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物。

宜。是故謂之象。〔注〕陸續曰：此明立象盡意，設卦盡情僞之意也。案：重說象，爻者，明易可象，可效，象之則謂之象，效之則謂之爻，故曰是故夫聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。〔案〕此明繫辭盡言之意也。極天下之賾者，存乎卦；鼓天下之動者，存乎辭。〔案〕此以下爲學易者發也。極窮也，存，察也。鼓動也，繫，所繫辭也。天下之動賾，聖人以象象之，以爻效之。察卦爻而動賾見矣。化而裁之，存乎變，推而行之，存乎通。〔案〕察乎易之所以變通，則亦可以化裁推行矣。神而明之，存乎其人。〔案〕陰陽不測者，易之神；因易之神而引伸之者，聖人之神也。神者，伸也。引伸而發明之，非聖人其孰能與於此？故察乎其人，察作易之人也。察之則學之，斯亦能神而明之矣。默而成之，不言而信，存乎德行。〔案〕立象盡意，默而成也。設卦盡情僞，不言而信也。作易者之德行，然也。觀卦而知情僞，觀象而知意，觀繫辭而知聖人所擬議，而寓諸卦爻者，聖人知聖人亦其德行然也。中庸曰：苟不固聰明聖知達天德者，其孰能知之？故察乎德行，學易所以學爲聖也。荀子曰：故學也者，固學止之也。惡乎止之？曰：止諸至足。曷爲至足？曰：聖也。解蔽文：此第十篇言聖人作易，无不盡學，易无大過，所以學爲聖，非徒趨吉辟凶已也。有以總諸篇也。天地即有易，既作易而天地之道著，天下之理得，聖之所以爲聖者，求諸易而可知矣。故

卷十五

周易繫辭下傳

八卦成列。象在其中矣。【案】象。易象也。象在卦中。可知而不可見者也。此言三畫未重之卦。成列謂方位。

象无不備。虞以象據納甲說。

因而重之。爻在其中矣。【案】重爲六畫。則動而相應。爻也者。效天下之動也。故爻在其

中。易之可效者也。變爲九六。則動內見外矣。三畫之卦。不相應。重爲六畫。乃動而相應。故爻在中。乾鑿

有陰陽。因而重之。故六畫而成卦。三畫已下。爲地。四畫已上。爲天。物感以動。類相應也。易氣從下生。動

於地之下。則應於天之下。動於地之中。則應於天之中。動於地之上。則應於天之上。初以四。二以五。三

以六。此之謂應。陽動而進。陰動而退。故陽以七。陰以八。爲象。陽變七之九。陰變八之六。據此。是重爲六畫。乃動而相應。動乃變成。九六之爻。剛柔相推。變在其中矣。【案】剛

柔謂畫。由陽推之。九由九推之。陰由陰推之。六由六推之。陽剛柔相推。九六在中。故變在其中。亦易之

變也。繫辭焉而命之。動在其中矣。【注】虞翻曰。謂繫彖象。九六之辭。故動在其中。鼓天下之動者。存乎

辭者也。【案】命名也。魯語曰。黃帝能成命百物。八卦成列。因而重之。謂三畫重爲六畫。而八卦各六畫

也。淮南子所云。伏羲爲之。六十四變者也。伏羲之卦。有象。无字。有畫。无爻。既有不變。則象可推。既有畫。則

爻可推。八卦相推。成六十四。相推之中。九六在焉。未嘗命名。其義未顯耳。不變。則象可推。既有畫。則

十四。則化矣。化則變可知矣。如乾。初化爲姤。姤。乾之爻。爻位在焉。雖无文字。義可知也。文王繫辭焉而

命之。則統一卦。而命以卦之名。如乾。初化爲姤。姤。乾之爻。爻位在焉。雖无文字。義可知也。文王繫辭焉而

六。觀九六之義。而繫之以辭。初九。潛龍勿用。之爻。文王是也。所謂繫辭焉而命之也。動即變化。繫辭或言變

或言化。或由畫。以及化。故統謂之動。九六之爻。文王是也。所謂繫辭焉而命之也。動即變化。繫辭或言變

九變之義。而无其象。即其稱矣。先聖後聖。其揆一也。則吉凶悔吝者。生乎動者也。【注】虞翻曰。動謂爻也。爻者

九六。即其象。即其稱矣。先聖後聖。其揆一也。則吉凶悔吝者。生乎動者也。【注】虞翻曰。動謂爻也。爻者

效天下之動。爻象動內。吉凶見外。吉凶生而悔吝著。故生乎動也。剛柔者。立本者也。【案】剛柔畫也。畫者。爻之本。九六自畫變來者。所謂六爻之動。三極之道也。六畫爲三才。天地人之極也。觀變於陰陽而立卦。故曰立本。由畫之爻。由爻之化。皆謂之動。動以漸也。變通者。趣時者也。【案】趣。趨也。變謂九六通往來已成。九六則謂之變。陰陽已易置。名爲化。體已成也。變通者。趣時者也。【案】趣。趨也。變謂九六通往來也。由變而通。一消一息。故趣時。七八九六。變通配四時。數變。吉凶者。貞勝者也。【注】虞翻曰。貞。正也。【案】勝。克也。荀子曰。孰知夫出死要節之所以養生也。孰知夫出費用之所以養財也。孰知夫恭敬辭讓之所以養安也。孰知夫禮義文理之所以養情也。故人苟生之爲見。若者必死。苟利之爲見。若者必害。苟怠情偷懦之爲安。若者必危。苟情說之爲樂。若者必滅。故人一之於禮義。則兩得之矣。一之於情性。則兩喪之矣。禮論文。故貞勝六爻之動。貞則勝也。正則吉。不正則凶。不正獲吉。亦弗勝。正而凶。亦勝。天地之道。貞觀者也。【案】張氏惠言曰。天尊地卑。天正位於五。地正位於二。中正以觀天下。故貞觀者也。日月之道。貞明者也。【注】荀爽曰。離爲日。日中之時。正當離位。然後明也。月者。坎也。坎正位。衝離。衝十五日。月當日衝。正值坎位。亦大圓明。案。日月正當其位。即既濟六爻俱正。天地之動。貞夫一者也。【注】虞翻曰。一者。謂乾元。萬物各資乾元。天一陽氣以生。案。數始於一。終於一。一者。造分天地。化成萬物者也。其爲物不貳。則其生物不測。夫乾。確然示人易矣。夫坤。隤然示人簡矣。【案】確。高至也。天尊故高。乾以易知。故示人易。孟子曰。天之高也。星辰之遠也。苟求其故。千歲之日至。可坐而致也。隤。下墜也。地卑故隤。坤以簡能。故示人簡。乾一坤一。是其易簡也。爻也者。效此者也。象也者。像此者也。

【案】此此乾坤易簡也。三百八十四爻，所以效此六十四卦之象，所以象此而易之易簡著矣。爻象動乎內，吉凶見乎外。【案】卦以下卦爲內，上卦爲外。爻以畫爲內，以九六爲外。易氣從下生，故下爲內，上爲外。爻由畫變，故畫爲內，九六爲外。先言爻而後言象者，爻自象來，九六者，畫之變也。動乎畫而見乎爻，七八九六皆元之用耳。由外故先爻。功業見乎變，聖人之情見乎辭。【注】荀爽曰：陰陽相變，功業乃成也。【案】荀云：相變後象。功業不見，變則通，通則久久於其道，而天下化成矣。爻象以情言，繫辭焉以盡其言，故情見乎辭也。天地之大德曰生，聖人之大寶曰位。【案】天始地生，乾坤合德，以生諸卦，大生廣生，故大德曰生，乾爲金玉。五天子之位，聖人乾元也。乾元託位於五，故大寶曰位。寶者，保也。【案】孟作保，重也。書曰：無墜天之降寶命。此下皆所謂功業也。情也，聖人作易，爲天下後世爲君者，何以守位曰仁。【注】鄭康成曰：持一不惑，曰守。見詩鳧。【案】孟子曰：爲天下得人者謂之仁，天下不可以獨治，能爲天下得人者，乃能守位也。何以聚人曰財，理財正辭，禁民爲非曰義。【注】陸績曰：人非財不聚，故聖人觀象制器，備物盡利，以業萬民而聚之也。蓋取聚人之本矣。荀爽曰：尊卑貴賤，衣食有差，謂之理財，名實相應，萬事得正，謂之正辭。咸得其宜，故謂之義也。【案】此所謂元亨利貞也。天地之大德元也，五者聖人之大寶，乾元之位也。爲天事之，幹正其本，萬事理，故理財正辭，禁民爲非曰義。所謂成既濟，利之貞也。名正言順，謂之正辭。義者宜也，謂成既濟，六爻正，易者聖人所以治天下之道也。乾五天位也，乾元天子也。卦爻備而天下之象盡矣。是故以之治身，則身安，以之治國，則國治，以之治天下，則天下平矣。周之所以以王，其在斯乎。此第一篇自八卦成列，至動在其中，言聖人作易，自吉凶悔吝至貞夫一者也。則皆即動而究言之，自夫乾

至見乎辭。則又即動貞夫一而究言之。自天地至曰義。則功業與聖人之情也。此篇統論大義。以啓下諸篇。

古者庖犧氏之王天下也。

【案】庖犧通作包義。

庖犧文云。包本又作義。

包陰包陽。乾元之伏也。義氣也。包象人。

裹妊。已在中。象子未成形也。元氣起於子。子人所生也。男左行三十。女右行二十。俱立於巳。爲夫。包義。婦。裹妊於巳。巳爲子。十月而生。男起巳至寅。女起巳至申。故男年始寅。女年始申也。又云。義氣也。夫。包義。

氏之王天下。謂其體元而出治也。

孟喜京房云。伏服也。戲化也。鄭云。包取也。鳥獸全具曰犧。虞云。炮啖。

帝。太昊作罔罟。以田漁取犧牲。故天下號曰炮犧氏。白虎通云。謂之伏義。何。下伏而化之。顧氏以爲。取犧牲。以共庖廚。包說文。又引作處。案包義之義。諸儒皆望文爲說。去古久遠。是以立說各殊也。仰。

則觀象於天。俯則觀法於地。【案】在天成象。天垂象。見吉凶。故觀象於天。在地成形。效法之謂坤。故觀。

法於地。仰。仰也。俯。頽也。觀鳥獸之文。【注】陸續曰。鳥獸之文。謂朱鳥白虎蒼龍玄武。四方二十八舍。經。

緯之文也。

案太玄玄攢云。察龍虎之文。觀鳥龜之理。義本此。

與地之宜。【注】荀九家曰。謂四方四維八卦之位。山澤高卑五土。

之宜也。

案大司徒以土會之法。辯五地之物生。一。山林。二。川澤。三。丘陵。四。墳衍。五。原濕也。

近取諸身。遠取諸物。【案】說卦備焉。於是始作八卦。

以通神明之德。以類萬物之情。【注】荀爽曰。乾坤爲天地。離坎爲日月。巽震爲風雷。艮兌爲山澤。此皆。

神明之德也。【案】包義體元出治。故始作八卦。元發爲卦也。神明之德。謂元也。八卦諸所爲類萬物之。

情也。作結繩而爲網罟。以佃以漁。蓋取諸離。【注】虞翻曰。離爲目。巽爲繩。目之重者唯罟。故結繩爲罟。

馬融曰。取獸曰佃。取魚曰漁。

見釋文。孔疏云。諸儒以爲。象卦制器。皆取卦之爻象之體。上繫云。以制器者。尙其象。

庖犧氏沒。神農氏作。【案】神者。

伸也。農物生時也。包義者。體元出治。神農則引伸氣而生物也。故以繼包義焉。說文云。農。从辰。辰時也。又云。

震也。三月陽氣動。雷。斲木爲耜。揉木爲耒。耒耨之利。以教天下。蓋取諸益。〔注〕京房曰。耜耒下耨也。電振民農時也。物皆生。斲木爲耜。耒耨之利。以教天下。蓋取諸益。〔注〕京房曰。耜耒下耨也。耒耨上句木也。案考工記云。耜廣五寸。二耜爲耨。鄭注云。古者耜一金。兩人並發之。疏云。金廣五寸。耒耨者三尺有三寸。〔案〕斲斫也。揉屈也。耨芸也。益互坤田。巽震爲木。損兌爲毀折。損反成益。故斲木句者二尺有二寸。〔案〕斲斫也。揉屈也。耨芸也。益互坤田。巽震爲木。損兌爲毀折。損反成益。故斲木揉木。巽在上爲耒。震在下爲耜。耜者耒首之金。必斲木而後以金合。日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。〔注〕虞翻曰。離象正上。故稱日中。艮爲徑路。震爲足。又爲大塗。坎水艮山。羣珍所出。震升坎降。交易而退。噬嗑食也。市井交易。飲食之道。故取諸此。案古者日中而市。至司市云。大市日昃而市。百族爲主。朝市朝時而市。商賈爲主。夕市夕時而市。販夫販婦爲主。神農氏沒。黃帝堯舜氏作。〔案〕黃中之色。坤之元也。帝者諦也。乾元始於坎。坤元始於離。萬物皆相見。可審諦也。堯高也。舜充也。言氣盛也。氣始於子。出乎震。相見乎離。坤以養之。故物盛長矣。故以黃帝堯舜繼神農氏焉。言沒作者。取陰陽出入之義也。終也。作也。起也。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。〔注〕虞翻曰。變而通之以盡利。謂作舟楫服牛乘馬之類。故使民不倦。〔案〕神而化之。神明而變化之也。利用出入。民咸用之。故曰宜。易窮則變。變則通。通則久。是以自天祐之。吉无不利。〔注〕陸績曰。庖犧作網罟。教民取禽獸以充民食。民衆獸少。其道窮。則神農教播殖以便之。此窮變之大要也。窮則變。變則通。與天地相終始。故可久。民得其用。故无所不利之也。案言聖人制作。皆取諸易。故復就易言之。易窮則變。晝變之爻。變則通。九六之化也。大戴本命云。陰窮反陽。陽窮反陰。又云。陰以陽化。陽以陰變。一陰一陽。然後成道。仲長統昌言損益云。作有利於時。制有便

於物者。可爲也。事有乖於數。法有翫於時者。可改也。故行於古有其述。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋用於今。无其功者。不可不變。變而不如前。而多所敗者。不可不復也。取諸乾坤〔注〕鄭康成曰。乾爲天。其色玄。坤爲地。其色黃。故玄以爲衣。黃以爲裳。見王制疏及幽風疏。玄下無土。託位南方。南方色赤。黃而兼赤。故爲纁也。則鄭以黃裳爲纁裳矣。荀九家云。衣取象乾。居上覆物。裳取象坤。在下含物也。〔案〕法乾元。坤元不自用。而用九六。故垂衣裳而天下治。既法其義。卽取其象。以爲衣裳焉。後漢書輿服志。引作乾。云。剡木爲舟。剡木爲楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。〔案〕巽爲木。爲風。坎爲水。木在水上。風以送之。乘木有功。周易之象也。剡。剡也。剡。銳利也。互震爲木。巽又爲木。二木相連。舟之象也。互艮爲手。爲木。堅多節。與坎連體。楫之象也。服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。〔注〕虞翻曰。否上之初也。否乾爲馬。爲遠。坤爲牛。爲重。坤初之上。爲引重。乾上之初。爲致遠。艮爲背。巽爲股。在馬上故乘馬。巽爲繩。繩束縛物。在牛背上故服牛。出否之隨。引重致遠。以利天下。故取諸隨。消息說。〔案〕震爲車。故服牛乘馬。艮止。震動。艮以震行。故引重致遠。是震亦有車也。重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。〔注〕鄭康成曰。豫坤下震上。九四體震。又互體有艮。艮爲門。震日所出。亦爲門。重門象。案震東方。萬物所出。艮又爲手。手持二木以相敲。是爲擊柝。案震爲木。爲鼓。擊柝爲守。備警戒也。四又互體坎。坎爲盜。案荀九家云。又以其卦爲豫。有守備。則不可自佚。見宮正疏。案艮以止。斷木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。〔案〕艮爲小木。互兌爲毀折。故斷木。兌爲口。臼之象。艮止於下。震動於上。震出巽入。舂之象也。弦木爲弧。剡

木爲矢。弧矢之利，以威天下。蓋取諸睽。【案】離爲弦，互坎爲木，多心爲弧。離爲矢，火動而上，澤動而下。

發矢之象也。音也。白虎通引樂記云：土曰墳，竹曰管，皮曰鼓，匏曰笙，絲曰弦，石曰磬，金曰鐘，木以祝，祝敵，墳，坎

淮南子：天文注及音書樂志俱以乾音石，坎音革，艮音匏，震音竹，巽音木，離音絲，坤音土，兌音金，與白虎通互有異同，皆以離爲絲，周禮：禁原蠶，蠶屬火。上古穴居而野處，後世聖

人易之以宮室，上棟下宇，以待風雨。蓋取諸大壯。【案】大壯反遯，遯爲穴居野處，反成大壯，故易之以

宮室。上諸所取，皆據本卦之象，以八卦震木在上，故上棟；乾在下，故下宇。宇，屋簷象。乾之覆也。詩曰：風

雨攸除，君子攸芋。曲禮疏云：通而言之，則宮室通名，故爾雅云：宮謂之室，室謂之宮。別

之以薪，葬之中野，不封不樹，喪期無數。後世聖人易之以棺槨，蓋取諸大過。【案】大過與頤通，頤震爲

木，艮象震反爲木多節，故厚衣之以薪。互坤爲地，艮爲山，故葬之中野。頤中四爻皆陰虛，故不封不樹。

无坎離日月象，故喪期無數。期，謂從斬衰至總麻，日月之期也。受以大過，故易之以棺槨。巽爲木，兌象

反巽，內外皆木，棺槨之象也。虞云：穿土稱封，封，古窆字也。聚土爲樹，是虞不以封爲聚土，不以樹爲樹

土，令无迫棺也。封，樹者，所以爲識。故檀弓曰：古也，墓而不墳，今丘也，東西南北之人也，不可以不識也。

於是封之，崇四尺，含文嘉曰：天子墳高三尺，樹以松，諸侯半之，樹以柏，大夫八尺，樹以欒，士四尺，樹以槐。

故虞以封爲窆，以樹爲聚土。劉向云：棺槨之作，自黃帝始。據此言也。葬之，劉向作藏之。上古結繩而治，

後世聖人易之以書契，百官以治，萬民以察。蓋取諸夬。【注】鄭康成曰：結繩者，事大結其繩，事小小結其繩，以書書木，邊言其事，刻其木，謂之書契，各持其一，後以相考合。見孔疏及【案】夬反爲姤，姤巽

漢書藝文志云

夫揚於王庭言其宣揚於王者朝廷其用最大也。

卦象所以像萬物故象也

子曰義也名也時也似也

未變曰材。由畫而變爲力。

古字材哉同耳。案哉卽才。乾鑿度云。陽動而進。陰動

變動者。九六爻之變動者。陰爻之變。二變而爲八。是

也。故謂之一變。繫辭所以卦分。乃陰之一也。干寶坤初

二。易說者以蓍无一二。又九六之先。周易无七八。書

謂之爻則六畫成卦之義
爻乃九六何也又案左傳

九六與易卦畫異也。方術爲之畫兩卦而義遂由此。

一君也。二即爻也者。效天下之

立象盡意七八九六互相

內吉凶見外吉凶悔吝生

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也？〔注〕崔憬曰：陽卦多陰，謂震坎艮，一陽而二陰。陰卦多陽，謂巽離兌，一陰

而二陽者也。陽卦奇，陰卦耦。〔注〕虞翻曰：陽卦一陽故奇，陰卦一陰故耦。〔案〕陽卦奇，陰卦耦，謂陽卦以奇為主，

為主耦。其德行何也？〔案〕其奇耦卦畫為德，變為九六為行，謂動靜也。〔案〕奇耦之道，小人之道，陽一君而

二民，君子之道也。陰二君而一民，小人之道也。〔案〕陽卦以陽為主，一君謂陽畫為之君，二民謂陰畫

為之民。二即陰卦以陰為主，二君謂陰畫為之君，一民謂陽畫為之民。陽剛君子，陰柔小人也。〔案〕長統

益云：易曰：陽一君二民，君子之道也。陰二君一民，小人之道也。然則寡者為人上者也，衆者為人下者也。案寡者為人上，謂陽卦一陽以陽為君，陰卦一陰以陰為君也。則所謂二君，謂一為之君，陰畫也。非

謂陰卦以易曰：憧憧往來，朋從爾思。〔案〕思者，心之君也。〔案〕此承上而子曰：天下何思何慮？天下同歸而

殊塗，一致而百慮，天下何思何慮？〔注〕虞翻曰：易无思也，既濟定，六位得正，故何思何慮。〔案〕咸四之初，

既濟同歸於正，而或上或下，故殊塗。憧憧往來，或思升，或思降，其欲得位之心，則一也。故一致而百慮，成

視諸往，萬事之生，異趣而同歸。古今日往則月來，月往則日來，日月相推而明生焉。〔注〕虞翻曰：謂初

一也。太史公自序引此，稱為易大傳。日往則月來，月往則日來，日月相推而明生焉。〔注〕虞翻曰：謂初

往之四，與三成離，故日往與二成坎，故月來。〔案〕初往之四，互離坎，日初變之四，與上成坎，故月往。四變

之初，與三成離，故日來者也。〔案〕初往之四，成坎，四來之初，成離，離氣上升，既濟兩體離坎，故明生也。寒

來則暑往，暑往則寒來，寒暑相推而歲成焉。〔案〕坎北方為寒，離南方為暑，初往之四，成坎，四來之初，

成離，故寒往暑來。〔案〕乾起坎終離，此初之四，與五成離，與二成坎，故暑往寒來。〔案〕坤起離終坎，此由暑而寒

成離，故寒往暑來。〔案〕乾起坎終離，此初之四，與五成離，與二成坎，故暑往寒來。〔案〕坤起離終坎，此由暑而寒

成離，故寒往暑來。〔案〕乾起坎終離，此初之四，與五成離，與二成坎，故暑往寒來。〔案〕坤起離終坎，此由暑而寒

往寒來。陽生於子。陰生於午。坎離中宮陰陽之所出入者也。陰陽一消一息。出離入坎。出坎入離。四時互未濟。陽生於子。陰生於午。坎離中宮陰陽之所出入者也。陰陽一消一息。出離入坎。出坎入離。四時周而歲成矣。往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。【案】已往者屈。方來者信。相感而萬物成。故利生也。尺蠖之屈以求信也。【注】荀爽曰。以喻陰陽之氣。屈以求信也。【案】春秋考異郵云。蟲之為言屈伸。氣故曰其蟲言其屈也。解在月令箋。【案】尺蠖屈信蟲也。屈抑退也。氣欲信而不得。則抑退而屈。尺蠖之求信象焉。在申也。解在月令箋。【案】尺蠖屈信蟲也。屈抑退也。氣欲信而不得。則抑退而屈。尺蠖之求信象焉。在釋數。不屈則不能信。龍蛇之蟄以存身也。【注】虞翻曰。潛藏也。龍潛而蛇藏也。陰息初巽為蛇。陽息初故曰之屈以求信。龍蛇之蟄以存身也。【注】虞翻曰。潛藏也。龍潛而蛇藏也。陰息初巽為蛇。陽息初震為龍。十月坤成。十一月復生姤。巽在下。龍蛇俱蟄。【案】龍蛇之蟄。屈曲於中。以喻陰陽伏藏之形也。西則陽消。陽長則陰消。陽不蟄則剝。精義入神以致用也。【注】姚信曰。陽稱精。陰為義。入在初也。陰陽在陰不蟄則決。故曰之蟄以存身。精義入神以致用也。【注】姚信曰。陽稱精。陰為義。入在初也。陰陽在初深不可測。故謂之神。變為姤復。故曰致用也。【案】精。靜也。義。宜也。陰陽各得其宜也。謂陽靜專。陰靜利。用安身以崇德也。【案】用无不周。故利用。不下堂而天下治。故安身。謂元不自用也。過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。【案】屈信往來。易之可知者。過此以往。謂无朕兆時也。未之或知。言无有能知之者。窮神窮易之神。窮神則知之矣。化。謂往來屈信也。窮神知化。唯聖者能之。故曰德之盛。中庸曰。唯天下至誠。為能經綸天下之大經。立天下之大本。知天地之化育。【案】此第三篇言陽卦多陰。陰卦多陽。息而用之者。元也。為陰陽之主者也。

易曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。子曰。非所困而困焉。名必辱。【案】石非所宜困。三失位。以

陰居陽而見困。故名必辱。三應在上而爲四所困。故非所困而名辱也。二化四互艮爲石。石喻堅固。夫禮義也者。聖人所以藏身之固。而非所以困人者也。君子介于石。見幾而作。亦斷之以禮耳。是以君子行焉。小人困焉。壞法亂紀。烏得不困且辱哉。故禮義所以固君子。亦所以困小人。非所據而據焉。身必危。〔注〕虞翻曰。謂據二。二失位。故非所據而據焉。案襄二十五年左傳疏。劉炫云。六三上承九四。四非之。名必辱也。六三失位而下乘九二。以柔乘剛。非安身之道。不應據而據之。身必危也。〔案〕困于石。名已辱矣。而據蒺藜。不唯无濟。適以甚之也。

故身必危。夫敗國喪家亡人。必先去其禮。雖有善者。且无如之何。況所據皆小人哉。禮愈亡而愈信任小人。以喪國亡身者。比比也。是故困于石者。知其必據于蒺藜。畔于禮者。未有不比之匪人者也。韓詩外傳

云。易曰。困于石。此言困而不見。據賢人也。昔者秦穆公困于穀。疾據五穀。大夫蹇叔公孫支而小霸。晉文公困于驪氏。疾據咎犯趙衰介子推而遂爲君。越王句踐困于會稽。疾據范蠡大夫種而霸。南國齊桓公困于長勺。疾據管仲寧戚隰朋而匡天下。此皆困而疾據賢人者也。夫困而不知疾據賢人而不亡者。未嘗有也。既辱且危。死期將至。妻其可得見邪。

〔案〕離日坎月爲期。三在坎互離。與上互大過。死象。故死期將至。化之正。成大過。則期至之正而爲死者。不仁之當滅亡。亦禮之不可易者也。易曰。公用射隼于高墉之上。獲之。无不利。子曰。隼者禽也。弓矢者器也。射之者人也。〔注〕虞翻曰。離爲隼。故稱禽。言其行野容如禽獸焉。離爲矢。坎爲弓。坤爲器。君子藏器於身。待時而動。何不利之有。〔案〕藏器於身。故曰公用射隼。不言弓矢也。時時位。君子之高墉也。高墉則所見者博。隼无所匿。君子有時位。則所處者高。動无所壅。而道可行矣。法言曰。修身以爲弓。矯

思以爲矢。立義以爲的。奠而後發。必中矣。

修身文。

此君子之器也。中庸曰。雖有其德。苟无其位。亦不敢作

禮樂焉。此君子必待時也。器藏於身。得時卽可以動。故曰公用射隼于高墉之上。言用之以射隼耳。弓

矢所素備也。動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。【案】括。閉也。弓動矢發出而貫隼。故動而不

括。出而有獲。其君用之。則安富尊榮。其子弟從之。則孝弟忠信。所獲豈不大哉。荀子曰。羿者天下之善

射者也。无弓矢則无所見其巧。大儒者善調一天下者也。无百里之地。則无所見其功。

儒效文。

道德者。君

子之器。時者所以成君子之器者也。故語成器而動。言待時可以成吾器則動也。荀子曰。君子能爲可

貴。不能使人必貴己。能爲可信。不能使人必信己。能爲可用。不能使人必用己。

非十二子文。

子曰。小人不恥

不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。【案】恥辱畏懼。勸勉懲艾。恥則有

所不爲。畏則有所不敢。不恥不畏。則无所不至矣。不勸則善雖大而不爲。不懲則惡无大而不作。无所

忌憚。必致滅身。故小懲大誡。爲小人之福。誠救也。

凡先舉易辭。後乃申說者。言聖人所繫之辭如此。而其所以擬議而繫此辭之旨。則如是云云也。先說其事。後乃以易證之者。以見萬類无窮。而无不可證之。以易愈以見易无不包也。有是意。因立是象。有是象。因繫是辭。有是辭。卽有是事。此引伸之義也。有是事先。有是辭。則聖人有以探其本。知來藏往。而百

世可知者也。易曰。履校滅趾。无咎。此之謂也。【案】噬嗑初本得位。變則將化。不可不懲。其所以有履校之象

者。亦不恥不畏不懲不勸之所致。上无正應故也。是以離於法矣。離於法則畏懼生。懼滅趾而不行。不

致滅趾。九不化之陰。故得无咎。此小懲大誡而爲福者也。晏平仲曰。君恃勇力以伐盟主。若不濟國之

福也。善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。小人以小善爲无益而弗爲也。以小惡爲无傷而弗去也。故惡積而不可揜。罪大而不可解。〔注〕虞翻曰。乾爲積善。坤爲積惡。小善謂復初。小惡謂姤初。〔案〕仲尼曰。湯武非一善而王也。桀紂非一惡而亡也。三代之廢興也。在其所積。積善者多。雖有一惡。是爲過失。未足以亡。積惡者多。雖有一善。是爲誤中。未足以存。〔潛夫論〕易曰。何校滅耳。凶。〔案〕噬嗑三至五。坎耳失正。當滅者也。初滅趾而不知戒。必致由初至上。滅鼻滅耳。且滅頂而身斯滅矣。象曰。聰不明言其不知戒。罔念聞也。子曰。危者安其位者也。亡者保其存者也。亂者有其治者也。〔案〕不知戒懼。則禍亂生。危者自以爲可長安其位者也。亡者自以爲可長保其存者也。亂者自以爲可長有其治者也。而不知乃其所以亡也。此即其亡之義。言其所以亡。曰君子監焉。以自惕者也。書曰。我不可不監于有夏。亦不可不監于有殷。案禮運故明於順。然後能守危也。鄭注云。能守自危之道也。君子居安如危。小人居危如安。易曰。危者安其位。疏云。謂所以今日危亡者。正爲不知畏懼。偷安其位。故致危亡也。谷永云。夏商之將亡也。行道之人皆知之。晏然自以若天有日。莫能危。是故惡日廣而不自知。大命傾而不悟。易曰。危者有其安者也。亡者保其存者也。郭璞上疏云。有道之君。未嘗不以危自持。亂世之主。未嘗不以安自居。故存而不忘亡者。三代之所以興也。亡而自以爲存者。三季之所以廢也。義並與鄭同。崔憬云。言有危之慮。則能安其位。是故君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不忘亂。不失也。非是如其說。則下安而不忘危。爲贅語矣。是以身安而國家可保也。〔案〕自以爲安則亡。故君子監焉。以自惕。是以不亡。否泰相反。一存一亡。平陂往復。可不懼哉。易曰。其亡其亡。繫于苞桑。〔注〕荀爽曰。存不忘亡也。桑者上玄下黃。乾坤相包。以正。故不可亡也。陸績曰。自此以上。皆謂否陰滅陽之卦。五在否家。雖得中。正常自懼以危亡之事者也。

【案】其其自以爲安者。其亡其亡。言其所以亡也。其所以亡。安其位故也。監於此。則兢兢業業。不忘危亡。身安而國家可保。故繫于包桑。劉向疏引安不忘危。下卽云王者必通三統。明天命。所授者博。非獨殷士。膚敏。祿將于京。喟然嘆曰。大哉天命。善不可不傳。子孫是以富貴無常。不如是則王公其何以戒慎。民萌何以勸勉。蓋傷微子之事周而痛殷之亡也。卽所謂其亡也。谷永對義亦同。子曰。德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及矣。易曰。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。言不勝其任也。
〔注〕虞翻曰。鮮。少也。及於刑矣。【案】任。負也。鼎。宗廟之器。重任尊位也。餗。八珍之食。大謀也。以德薄。知力小者當之。鮮有能勝任而不折覆。以離於刑者。九四以陽居陰。處非其位。故不勝任。潛夫論貴忠云。禍必酷。能不稱其位。其殃必大。子曰。知幾其神乎。【案】幾。不可測。故知幾其神。孟子曰。聖而不可知之謂神。淮南子曰。知人所不知。謂之神。兵略文。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。【案】諂。諛也。知幾先見。故无諂瀆。事有一定。禮有固然。君子之无諂瀆。定於未交之先也。幾者動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。不俟終日。易曰。介于石。不終日。貞吉。【案】幾者動之微。吉凶生乎動。君子知之。則吉固吉矣。凶亦吉也。故吉之先見。作起也。豫。二互艮爲石。介。操存之介也。天下之物。石最堅。天下之事。禮最固。操存以禮。无惑无虞。其能作而不俟終日者。此也。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。【案】操存以禮。堅莫如之。故如石也。斷。決斷也。觀其介。知其斷。故斷可識。艮時止則止。時行則行。是其斷也。釋名云。山體曰石。石格也。堅。捍格也。君子知微知彰。知柔知剛。萬夫之望。〔注〕鄭康成曰。知微謂幽暗。知彰謂明顯也。見文選西征賦注。【案】陰陽初兆。謂之微。吉凶

已著謂之彰。當剛而剛，當柔而柔，得位之陰陽也。其不當者，失位者也。知之則處之當矣。故萬夫之望，言望而法效之也。詩曰：行歸于周。萬民所望。子曰：顏氏之子，其殆庶幾乎？有不善未嘗不知，知之未嘗復行也。易曰：不遠復，无祇悔。元吉。〔注〕虞翻曰：幾者，神妙也。復以自知，謂顏回不遷怒，不貳過，克己復禮，天下歸仁。〔案〕知幾其神者，聖也。顏子步亦步，趨亦趨，故殆庶幾，无不善則无所復，知幾所以神也。有不善未嘗復行，故不遠復。庶幾者也。欲學易者，自寡過始。孔子曰：可以無大過矣。天地絪縕，萬物化醇。〔案〕絪縕，疊疊也。言其周密相包裹也。絪，縕說文引作靈，靈蓋本字。縕，假借字也。說文云：靈，事一云：距日冬至四十六日，天含和而未降，地懷氣而未揚，陰陽諸氣呼吸浸潤，包裹風俗，斟酌萬物，旁薄衆宜，以相嘔附，醞釀而成育羣生。醇，不澆也。陰陽往來，周密无間，物得其和而生，故化醇。管子曰：凡人之生，天出其精，地出其形，合此以爲人，和乃生。〔內業文〕慎子云：天地以其陽中有陰，下降極而生陽；陰中有陽，上升極而生陰。二氣交合，通爲太和，相因而爲氤，相盪而爲醞，以此施生化之功，變化之所以兆也。男女構精，萬物化生。〔注〕鄭康成曰：構，合也。男女以陰陽合其精氣。〔見草蟲疏案〕有天地然後有男女，有男女然後有父子君臣。孔子曰：天地不合，萬物不生。大昏，萬世之嗣也。荀子曰：君臣父子兄弟夫婦，始則終，終則始，與天地同理，與萬世同久，夫是之謂大本。〔王制〕董子曰：天地之陰陽當男女，人之男女當陰陽。易曰：三人行，則損一人；一人行，則得其友。言致一也。〔案〕昏禮：主人不降送，壻降出婦從，禮不參也。故三人行，損一人，男行女隨，故致一言，致一人，所謂得友也。白虎通曰：閨闈之內，衽席之上，朋友之道也。〔嫁娶文〕子曰：君子安

其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子脩此三者。故全也。【案】此得位既濟之象也。得位故安其身。坎爲險。得正六爻相應。故易其心。定其交。六位皆正。无所不宜。故全也。危以動。則民不與也。懼以語。則民不應也。无交而求。則民不與也。莫之與。則傷之者至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。【案】王粲曰。身不安則殆。言不順則悖。交不審則惑。行不篤則危。四者存乎中。則憂患接乎外矣。憂患之接。必生於自私。而興於有欲。自私者不能成其私。有欲者不能濟其欲。安身論文益上失位。无與。不降三。則三不與上。五艮來擊之。上居高位。不自降三。而欲三來應。己又不自化之正順。五失位。乘陽三隔五。不應上。所謂危也。懼也。无交者也。皆无恆之所。必致也。以斯而動。誰則與之。是以凶而傷之者至。上三易位。成既濟。則所謂君子也。此第四篇所謂吉凶生悔吝著也。

子曰。乾坤其易之門邪。【注】荀爽曰。陰陽相易。出於乾坤。故曰門。【案】易元也。乾坤易之門。言其出入於乾坤。乾坤周而易周矣。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德。而剛柔有體。【注】荀爽曰。陽物天。陰物地也。虞翻曰。合德謂天地雜。保合太和。日月戰。乾剛以體天。坤柔以體地也。案精氣爲物。乾坤者陰陽之精氣。則太極含三爲一。合和之氣也。陰陽合德。是曰太極。陰陽成體。則曰剛柔。言乾坤之所以爲物者。以剛柔各有體也。陰陽合德不可名。名之以易而已。荀子禮論云。天地合而後萬物生。陰陽接而後變化起。以體天地之撰。以通神明之德。【注】荀九家曰。撰數也。萬物形體皆受天地之數也。隱藏謂之神。著見謂之明。陰陽交通。乃謂之合。案以體天地之撰。謂剛柔爲卦畫。成卦體卦所以體天地之撰者也。以通神明之德。謂發揮剛柔而生爻。由變而化。往來不窮。不可一端測。故以通神明。

也。^{之德}其稱名也。雜而不越。^{〔注〕}荀九家曰。陰陽雜也。名謂卦名。陰陽雖錯。而卦象各有次序。不相踰越。於稽其類。其衰世之意邪。^{〔案〕}於歎辭類。謂以卦類萬物也。卦反復相受。故曰衰世之意。謂殷之末世。周以盛德繼之。一陰一陽一盛一衰。易之義也。聖人懼衰之不已。故卦必反復。以見衰必有盛。窮則變。變則通。作易以救衰也。仲尼作春秋。亦此志也。白虎通曰。文王所以演易何。商王紂不率仁義之道。失爲人法矣。己之調和陰陽尙微。故演易使我卒至於太平。日月之光明。則如易矣。^{五經}荀子曰。以類行雜。以一行萬。始則終。終則始。若環之無端也。舍是而天下以衰矣。^{文王制}夫易彰往而察來。而微顯闡幽。^{〔案〕}往者彰。則來者可察。不知今者視諸古。不知來者稽諸往也。微顯謂顯明者探其微。闡幽謂幽昧者發其覆。陽往則陰來。陰往則陽來。變之九六者。本謂畫隱於畫者。發諸爻。睹本察末。探端知緒。所謂知遠之近。知風之自。知微之顯也。闡開也。開而當名辯物。正言斷辭。則備矣。^{〔注〕}干寶曰。辯物類也。正言言正義也。斷辭斷吉凶也。^{〔案〕}易出入乾坤。成六十四卦。故開當名。各當其名也。其稱名也小。其取類也大。其旨遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。^{〔注〕}虞翻曰。謂乾坤與六子俱名八卦。而小成故小。觸類而長之故大。^{〔案〕}廣大悉備。有天地人道焉。故旨遠。百物不廢。物相雜。故曰文。亦天地人之文也。曲成萬物而不遺。言蹟不可亞。言動不可亂。故曲而中。肆極陳也。變通之謂事。百姓日用而不知。故肆而隱。荀子曰。多言則文。而類終日擬其所以言之。千舉萬變。其統類一也。是聖人之知也。^{性惡}因貳以

濟民行以明失得之報。〔注〕鄭康成曰：貳當爲式。見釋文。案說文式古文二。虞翻曰：二謂乾與坤也。〔案〕濟謂成既濟。民行失中，作易以濟之，得位則報以吉，失位則報以凶，成既濟乃无失也。故濟民行。此第五篇言易出入乾坤无所不備。變易而不易者也。

易之興也，其於中古乎？作易者其有憂患乎？〔注〕鄭康成曰：文王爲中古。見虞翻注引。文王囚而演易。案漢書

藝文志：世歷三古。注：孟康曰：伏羲爲上古，文王爲中古，孔子爲下古。〔案〕文王增六爻，作卦爻之辭，故興於中古。作易謂繫卦爻之辭也。

是故履德之基也。〔案〕履者禮也。踐而履之，故曰基。无禮則德不成，克己復禮，天下歸仁。此九卦者文

王之所以服事殷而終其臣節者也。謙德之柄也。〔注〕虞翻曰：坤爲柄，柄本也。干寶曰：柄所以持物，謙

所以持禮者也。復德之本也。〔注〕虞翻曰：復初乾之元，故德之本也。案元伏復初，確乎難拔，故曰本。恒德之固也。〔注〕

虞翻曰：立不易方，守德之堅固。案：恒，常也。恒，厥德始貞，固不恆，則或承之羞。損德之脩也。〔注〕鄭康成曰：脩，治也。見釋文。荀爽

曰：懲忿窒慾，所以脩德，益德之裕也。〔注〕荀爽曰：見善則遷，有過則改之，德優裕也。困德之辯也。〔注〕

鄭康成曰：辯，別也。遭困之時，君子固窮，小人窮則濫，德于是別也。井德之地也。〔注〕姚信曰：井養而不

窮，德居地也。案：井爲德所居之地，勞民勸相，居德之地也。巽德之制也。〔注〕虞翻曰：巽風爲號令，所以制下，故曰德之制也。

履和而至。〔案〕說而應乎乾，故和而至。謙尊而光。〔注〕荀爽曰：自上下下，其道大光也。復小而辯於物。

〔注〕虞翻曰：陽始見，故小。乾陽物，坤陰物也。以乾居坤，故稱別物。案：陰陽之物，辯之於早。恆雜而不厭。〔注〕荀爽

曰夫婦雖錯居不厭之道也。損先難而後易。【案】損以成益。故先難後易。益長裕而不設。〔注〕鄭康成曰。設大也。周禮考工記曰。中其莖。設其後。見桃氏疏。鄭彼注云。謂從中以卻稍大之後。虞翻曰。謂天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。故不設也。困窮而通。升居其所而遷。巽稱而隱。【案】困而不失其所亨。故通。改邑故遷。不改井。故居其所。萬物絜齊。故稱爲伏爲入。故隱也。履以和行。謙以制禮。復以自知。恆以一德。〔注〕虞翻曰。禮之用。和爲貴。故以和行也。陰稱禮。謙三以一陽制五陰。萬民服。故以制禮。也有不善。未嘗不知。故自知也。恆德之固。立不易方。從一而終。故一德者也。損以遠害。【案】滿則招損。自損故遠害。向子平所謂貴不如賤。富不如貧者。正謂此也。見本傳申屠剛對策云。損益之際。孔父攸主者不全。淮南子曰。孔子讀易至損益。未嘗不憤然而歎曰。益損者。其王者之事與。事或欲以利之。適足以害之。或欲害之。乃反以利之。利害之反。禍福之門戶。不可不察也。人間文。益以興利。〔注〕荀爽曰。天施地生。其益无方。故興利也。困以寡怨。井以辯義。【案】困而不失其所亨。致命遂志。所以寡怨也。不怨天。不尤人。居易俟命。无入不自得。何怨之有。辯義謂改邑不改井。各有宜也。巽以行權。〔注〕荀九家曰。巽象號令。又爲近利。人君政教進退釋利而爲權也。春秋傳曰。權者反於經。然後有善者也。桓十一年公羊傳文。此所以說九卦者。聖人履憂濟民之所急行也。故先陳其德。中言其性。後序其用。以詳之也。西伯勞謙。殷紂驕暴。臣子之禮有常。故創易道以輔濟君父者也。然其意義廣遠幽微。孔子指撮解此九卦之德。

合三復之道。明西北之於紂。不失上下。

案此第六篇舉九卦以明文王居動皆易後之君子所宜察其德行者也。

易之爲書也。不可遠。【案】易廣大悉備。言尙辭動尙變。制器尙象。卜筮尙占。舉而措之天下之民。謂之事業。故爲書不可遠也。書著也。其爲道也屢遷。【注】虞翻曰。遷。徙也。日月周流。上下无常。故屢遷也。【案】
一陰一陽之謂道。陰陽往來不窮。故屢遷。變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。【注】虞翻曰。六虛。六位也。日月周流。冬則復始。【案】變動謂九六六爻之動。由畫而變。而不居於六畫之位。故不居六虛者。太極六爻一陰一陽之虛位也。終而復始。升降於六虛。所謂周也。陰陽上下互相易位。故上下无常。剛柔相易。所謂易也。不可爲典要。唯變所適。【注】虞翻曰。典。常要道也。上下无常。故不可爲典要。【案】
周易占變。故唯變所適。其出入以度。外內使知懼。【案】出入謂屈信消長也。出入有恆。故以度。陰陽出入。即聖人之所以爲出入者。入謂之內。出謂之外。爻象動內吉凶見外。故使知懼也。又明於憂患與故。无有師保。如臨父母。【注】虞翻曰。神以知來。故明憂患。知以藏往。故知事故。作易者其有憂患乎。干寶曰。言易道戒懼。所以懼以終始。歸无咎也。雖无師保。切磋之訓。其心敬戒。常如父母之臨己者也。【案】文王世子云。師也者。教之以事而喻諸德者也。保也者。慎其身以輔翼之而歸諸道者也。
初。率其辭而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。【注】馬融曰。方。道也。【案】初。始。率。循。辭。象。爻。辭。也。揆。度。方。陰。陽。之。道。也。陰。陽。變。易。故。不。可。爲。典。要。卦。氣。之。初。全。體。畢。具。故。率。辭。揆。方。盡。有。典。常。也。其。人。謂。聖。人。仁。見。仁。知。見。知。百。姓。不。知。唯。聖。人。知。之。而。不。失。其。

正。此所以必察乎其人。察乎德行者也。有聖人之一端。則可行聖人之一事。君子曰。甘受和白。受采。忠信之人。可以學禮。此第七篇言易不可遠。非其人不能行也。

易之爲書也。原始要終。以爲質也。**【案】**終始。卦畫之終始也。原本要約。質體也。謂元發爲畫也。六爻相雜。

唯其時物也。**〔注〕**虞翻曰。陰陽錯居稱雜。時陽則陽。時陰則陰。故唯其時物。乾陽物。坤陰物。**【案】**時謂一

卦之氣。發爲六畫者。故六位時成。爻之陰陽。由於畫。故唯其時物。唯六畫之陰陽。發爲六爻之陰陽也。

畫自下上成。各以時變而爲爻。各隨其畫。若元則无方无體。而不過不遺者也。呂覽曰。愛循惡義。文武

有常。聖人之元也。譬之若寒暑之序。時至而事生之。聖人不能爲時。而能以事適時。召類文。以事適時。用

九用六之謂也。其初難知。其上易知。本末也。初辭擬之。卒成之終。**〔注〕**干寶曰。初擬議之。故難知。卒終

成也。故易知。本末勢然也。案初上謂爻。若夫雜物。撰德。辯是與非。則非其中爻不備。**【案】**雜物。謂陰陽也。撰

德。天地之撰。神明之德也。中爻。二至五。中四爻也。謂之中爻者。五上之中。二下之中。三四互體之中。中

四爻兼互體。故備也。噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其彖辭。則思過半矣。**〔注〕**馬融曰。噫。辭也。

居處也。彖辭。卦辭也。**【案】**要約也。所居而安者。易之象。故居可知。彖者言乎象。君子居則觀其象。而玩

其辭。觀質可以知文。故思過半。二與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之爲道。不利遠

者。其要无咎。其用柔中也。**【案】**二四皆陰。同互一卦。故同功。荀注。易凡互體。俱云同功。爲某。莊二十二

年左傳疏云。二至四。三至五。兩體交互。先

儒謂之互體

二中四非中二內四外故異位善不同也二得中故多譽四失中故多懼二應五故近多舉四非五應反來應初五又乘之故遠而多懼也无咎謂四柔中謂二三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪【案】三五俱陽同互一卦故同功五中在外三失中在內故異位五貴得中故多功三賤失中故多凶三五陽位故柔危剛勝也此上所謂非中爻不備文易之爲書也廣大悉備【注】荀爽曰以陰易陽謂之廣以陽易陰謂之大易與天地準故悉備也有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也【案】道不可見始萌謂之才故三才之道天地人始兆之道也謂畫道有變動故曰爻爻有等故曰物【注】陸績曰天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥溼之變人道有行止動靜吉凶善惡之變聖人設爻以效三者之變動故謂之爻也【案】等貴賤之等物陰陽之物也物相雜故曰文文不當故吉凶生焉【注】虞翻曰乾陽物坤陰物純乾純坤之時未有文章陽物入坤陰物入乾更相雜成六十四卦乃有文章故曰文【案】不當謂陰陽失位吉凶者失得之象故吉凶生卦畫爲質卦爻爲文原始要終以爲質謂畫之始終六爻相雜唯其時物畫之變爲九六而成文章者文依質立質以文行是曰時物此第八篇言卦爻文質相依所謂剛柔立本變通趣時氣三才而廣大悉備矣

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪【注】鄭康成曰據此言以易是文王所作斷可知矣見昭二年左傳疏是故其辭危【案】文王囚而演易有憂患故辭危危者使平易者使傾【案】陰消陽

長陽極陰生。无平不陂。无往不復。六十四卦。旁通反復。孟子所謂生於憂患而死於安樂者也。其道甚大。百物不廢。【案】陰陽往來。无有窮已。廣大悉備者也。故其道甚大。百舉成數。廢休也。淮南子曰。輪轉而無廢。文。原道。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。【案】作易者有憂患。故懼以終始。成既濟定。故其要无咎也。此第九篇言文王作易。以總上諸聖人也。

夫乾天下之至健也。德行恆易以知險。夫坤天下之至順也。德行恆簡以知阻。【案】德行者。得乾坤之健順而行之。易簡而知險阻也。謂聖也。文。言傳。君子行此四德。謂得而行之也。天地之道。恆久不已。至健至順。純陰純陽。恆易簡而不險阻者。陰陽變化。皆自乾坤來。故知險阻。能說諸心。【案】得健順而行之。易簡而知險阻。故能說諸心。以之修其身也。元伏復初。爲天地心。剛柔始交。出震交坎。而成屯矣。此言乾坤交。成諸卦。復姤爲陰陽之始。屯蒙爲諸卦之先。舉一端而全經可知也。能研諸侯之慮。【注】虞翻曰。坎心爲慮。乾初之坤。初爲震。震爲諸侯。【案】能研諸侯之慮。謂治國也。屯利建侯。所謂君子以經綸者也。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。【注】荀爽曰。亹亹。陰陽之微。可成可敗也。順時者成。逆時者敗。【案】此謂平天下也。陰陽成六十四卦。故定天下之吉凶。陽陰皆起於初。自微及著。故成天下之亹亹者。禮器曰。是故天時雨澤。君子達亹亹焉。鄭彼注云。君子愛物。見天雨澤。皆勉勉。勸樂。案勉。勉勸樂。樂物之生也。義同。是故變化云爲。【案】通變之謂事。故變化云爲。云。運也。吉事有祥。【注】虞翻曰。祥。幾祥也。吉之先見者也。謂復初元吉也。象事知器。占事知來。【案】象

事知器。象其事。知其成也。見乃謂之象。形乃謂之器。占事未著。而待占者占之。而知其方來。故知來。荀子曰。五寸之矩。盡天下之方也。文不荀天地設位。聖人成能。案天地設位。謂健順也。地勢順。位乎上。聖人成能。謂德行成。而能說諸心。以修身。能研諸侯之慮。以治國。能定吉凶。成亹亹以平天下也。聖人與天地合德。法效天地。以成其能。引伸觸類。能事畢矣。中庸曰。可以贊天地之化育。則可以與天地參矣。人謀鬼謀。百姓與能。〔注〕鄭康成曰。鬼謀。謂謀卜筮於廟門也。見士冠禮疏。【案】謀及乃心。謀及卿士。謀及庶人。謀及卜筮。故人謀鬼謀。易則易知。簡則易從。故百姓與能。八卦以象告。爻象以情言。【案】六十四卦。皆八卦之象。故八卦以象告。告示也。爻言變。彖言象。聖人之情。見乎辭。故爻彖以情言也。剛柔雜居。而吉凶可見矣。【案】謂畫也。剛柔交。故雜居。爻者。變動不居。剛柔立本。得失已兆。故吉凶可見。所謂居可知也。變通以利言。吉凶以情遷。【案】變則通。變通盡利。故以利言。情謂一陰一陽。天地人之至也。得則吉。失則凶。先得後失。則始吉終凶。先天後得。則始凶終吉。故以情遷也。是故愛惡相攻。而吉凶生。【案】愛惡謂情之得失也。得位相應。則交相愛。不則以得攻失。以失攻得。而吉凶生矣。攻擊也。遠近相取。而悔吝生。【案】遠謂非應。近謂應也。遠取近。則應為非應。所取不得之應。近取遠。則應係於非應。不欲之應。而悔吝生焉。情偽相感。而利害生。案情偽謂得失。以情感情。有利无害。以偽感偽。有害无利。以情感偽。雖害亦利。以偽感情。雖利亦害。凡易之情。近而不相得。則凶。或害之。悔且吝。案凡易之情。謂得位者也。近謂

應相應之爻俱得位而一化一不化則不相得故凶應本相得間爻害之則悔且吝將叛者其辭慚案本得位而欲化者爲將叛叛倍也慚媿也爻效人事故辭亦如之中心疑者其辭枝案失位而變化无定者爲疑枝猶擬也荀子曰凡觀物有疑中心不定則外物不清吾慮不清則未可定然否也又曰心枝則无知傾則不精貳則疑惑并解蔽文吉人之辭寡躁人之辭多案得位不動者爲吉人失得妄動者爲躁人寡少也多重也誣善之人其辭游案陽爲善陰居陽位陽爲陰揜爲誣善游猶浮也緇衣曰大人不倡游言書曰而胥動以浮言恐沈於衆失其守者其辭屈案持一不惑曰守陽靜專以陽居陰爲失其守屈挫其志也孟子曰威武不能屈此第十篇言變易不易皆其簡易以總諸篇也

卷十六

周易說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍注鄭康成曰昔者聖人謂伏羲文王也序疏荀爽曰幽隱也贊見也干寶曰始爲天下生用蓍之法案幽深贊佐也幽贊謂易不可見聖人極深研幾以佐見之也神明者天地之神明易之元也生猶造也參天兩地而倚數注馬融曰五位相合以陰從陽天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與四也見孔疏倚依也見釋文案聖人以陰陽消息有始壯究而因爲之異其名自一至十奇以名陽偶以名陰

一至五爲生數。六至十爲成數。成數者生數之合也。生數三奇而二偶。故天得三合。一三五六八十合之。三十三地得兩合。二四七九合之。二十二陽大小數皆三。陰大小數皆二。故參天兩地而倚數。數依以立也。天地之數五十五。減五以象五行。以五十衍卦。故曰大衍。解在上繫。虞云。分天象三才。以觀變地兩之立。六畫之數。似失之。上言生著。則此言大衍之數可知。非謂重卦倚鄭周禮媒氏注作奇。觀變於陰陽而立卦。【案】數有陰陽之變。謂一變七。二變八也。觀數變之陰陽。因以立卦。畫之陰陽也。【案】知此立卦。謂卦畫下乃言爻。虞云。謂立天之道曰陽。與陽。乾剛。坤柔。立本者卦。謂六爻似失之。下言生爻。此云立卦。謂卦畫不得豫言爻。天道陰陽。乃以陰陽分屬天。剛柔分屬地。以見六畫一陰一陽。陰陽剛柔互備耳。乾剛。坤柔。乾陽物。坤陰物。發揮於剛柔而生爻。【案】剛柔謂畫。發揮發動也。發揮於剛柔之畫。以生九六之爻。又有數无象。故言生。不言立。【案】立。上言卦。畫。故知此是由剛柔之畫。生九六之爻。虞云。爲六也。似失之道。有變動。故曰爻。易爻皆九六。七變之九。和順於道德。而理於義。【案】道。一陰一陽之道。太極也。德。謂兩儀。各得太極之陰陽。故謂之德。陰陽分則各有定位。故曰義理分也。合太極兩儀之道德。立六畫陰陽一定之位。故和順於道德。而理於義。賈子曰。物所道始謂之道。所得以生。謂之德。德之有也。以道爲本。德生理。理立則有各適之謂義。義者理也。【案】道德說文。上言卦。畫。及爻。故知此是定陰。坤。道德謂乾。以乾通坤。謂之理。義似失之。如其說是。坤與乾通。何謂立人之道。義不可曉。此謂著卦定位之所以然。不必以象泥也。窮理盡性。以至於命。【案】理。陰陽之位。性。陰陽之性。性偏則不能當位。窮理盡性。而陰陽各得其分矣。故以至於命。命。陰陽一定之位。卽分也。窮理窮命之分。盡性。性之不盡者。使之盡。以各如其分。則一陰一陽。六爻正而至於命矣。此卦所以成既濟。而既濟定也。【案】上言陰陽。有一定之位。故知此言陰陽。必各當其位。所謂和順於道德。而理於義。陰

陽之宜以太極定也。卦之性各有陰陽。化成既濟。則一陰一陽。復太極之體。情也。利貞者。性。情性之發。各得其正。則盡性而至於命矣。大戴易本命云。萬物之性。各異類。類異則性不盡。稟於木則仁。稟於金則義。猶乾性陽而坤性陰也。成既濟。則至於命。性之偏者。化矣。劉子云。民受天地之中以生。所謂命也。是以有動作威儀之則。以定命也。定命則至於命矣。賈子道德說云。命。德之理也。案虞云。以乾推坤。謂之窮理。故至於命。巽為命也。似失之。昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。【案】天地人各有性。有命。天性陽。其得位不化者。命也。其失位必化之陰者。亦命。上陰位。當陰也。地性柔。其得位不化者。命也。其失位必化之剛者。亦命。初剛位。宜剛也。人性仁。威儀定命。則義。其命義者。宜也。隨其位之陰陽而為剛柔也。呂覽曰。命也者。就之未得。去之未失。國士知其若此也。故以義為決。而安處之。【案】此承上性命所以以一陰一陽為定位。卦所以必成既濟也。上言聖人造著定卦爻。此言聖人立六畫之旨。故重言昔者聖人之作易也。聖人將以順性命之理。故立天地人之道。各有性命。兼而兩之。六畫成卦。一陰一定位也。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。【案】以三才六位言。則初二地。三四人。五上天。總一卦言明天道。則剛柔皆天之陰陽。明地道。則陰陽皆地之剛柔。明人道。則又各如其陰陽剛柔而為仁義也。泰內陽外陰。內君子外小人。合全卦言天人也。故曰分陰分陽。迭用柔剛。明互相備也。迭更也。互也。章天地人之文也。物相雜。故曰文。六位成章。錯綜而成六十四象。像爻效。文不當而吉凶生矣。乾鑿度云。孔子曰。易有六位三陽。地有柔剛。人有仁義。法此三者。故生六位。六位之變。陽爻者。制於天也。陰爻者。繫於地也。天動而施。地曰仁。地靜而理。曰義。仁成而上。義成而下。上者專制。下者順從。正形於人。則道德立而尊卑定矣。

天地定位。山澤通氣。【案】天尊位上。地卑位下。天降時雨。山川出雲。天地之氣。以山澤通。所謂竅於山川。

者也。咸彖傳陸績注云。天地因山澤孔竅以通其氣。化生萬物也。紀瞻對策云。蓋聞陰陽升降。山澤通氣。義同陸。雷風相薄。水火不相射。〔注〕鄭康成曰。薄。

入也。陸績曰。射。厭也。并見釋文。〔案〕薄。迫也。天地之氣。以雷風相迫入也。淮南子天文云。陰陽相薄。感而爲雷。文選風賦注。引物理志云。風陰。

陽擊發氣也。水火之牡。火水妃也。故不相射。陰陽之氣。出入坎離。以坎離交也。素問天元紀大論云。八卦相

錯。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。案相錯。謂成六十四。逆迎也。已往故數之順。自上而下。未來故

數之逆。自下而上。易氣從下生迎而上。以下爻爲始。知來者也。故逆數也。

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以烜之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。〔注〕荀九家曰。雷與

風雨變化不常。而日月相推迭有往來。是以四卦以義言之。天地山澤恆在者也。故直言名矣。〔案〕萬

物以陽出。仲春之月。陽始出地。激而爲雷。而萬物動。羣蟄起。氣以雷發。以風行。風以氣布。和而爲雨。雨

自上下。故潤澤自下上。故說乾爲之君。號令皆發自乾元也。坤位中央。物皆麗焉。出於坤。藏於坤。萬物

之母也。樂記曰。地氣上齊。天氣下降。陰陽相摩。天地相蕩。鼓之以雷霆。奮之以風雨。動之以四時。煖之

以日月。而百化興焉。月令則其紀驗也。

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。〔案〕帝。乾元也。乾元藏於

中宮。周乎八方。所在異名。而八卦稱焉。齊書王儉傳。太子問王儉曰。周易乾卦本施天位。而說卦云。帝

言帝出震。太子曰。天以運動爲德。君自體天居位。震雷爲象。豈體天所出。儉曰。主器者莫若長子。故受之以震。萬物出乎震。故亦帝所與焉。案儉不知帝爲乾元。故言之多滯。夫元之所在異名。八卦何一非

元乎。謂之帝者。言其氣之王出而乘時也。明乎此而八卦可知矣。夫豈帝自爲帝而卦自爲卦乎。魏志注引管輅別傳。難劉邵云。輅不解古之聖人。何以處乾位於西北。坤位於西南。夫乾坤者。天地之象。然天地至大。爲神明君父。覆載萬物。生長撫育。何以安處二位。與六卦同列。知八卦之皆元所爲。則元經於乾坤之位矣。卦者。挂也。象也。帝出乎震。則象成震。齊乎巽。則成巽。豈舍帝而別有卦哉。輅所云。乾坤者。易之祖宗。變化此明堂之所由立。出乎震。而周八卦也。解在月令。若帝之十二月之所由紀。晉書天文之根原者。謂元也。此明堂之所由立。出乎震。而周八卦也。解在月令。若帝之十二月之所由紀。晉書天文云。昔伏羲始造八卦。初作三畫。以象陰陽。故八卦主八風。相距各四十五日。艮爲條風。震爲明庶風。巽爲清明風。離爲景風。坤爲涼風。兌爲閭闔風。乾爲不周風。坎爲廣莫風。七十二候解在月令。萬物出乎震。震東方也。〔注〕虞翻曰。出生也。案說文云。出。進也。象艸木益滋上出達也。〔案〕變帝言萬物者。見乃謂之象。形乃謂之器。萬物者。帝所爲也。此所云八卦。乃方位。帝之所在。爲卦。因即以卦名其方。故復仲之云。震。東方也。白虎通五行云。東方者。其色青。其音角。角者。躍也。陽氣動躍。其日齊乎巽。巽。東南也。齊也者。言萬物之絜齊也。〔案〕絜猶清也。齊。整也。巽爲白。萬物茂長。故清整也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。〔注〕虞翻曰。離爲日。爲火。故明。日出照物。以日相見。案白虎通五行云。南方之時。萬物莫不章明。南之言任也。時爲夏。夏強也。丁者。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。〔注〕虞翻曰。離南方。故南面。乾五之坤。坎爲耳。離爲明。故以聽天下。嚮明而治也。〔案〕聖人謂乾元託位於五。成坎。藏於中宮。成坎。坎北方。故南面聽察也。天下不能盡覩。而可盡聞。故曰聽。坎嚮離成既濟。六位正。故嚮明而治也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。〔注〕鄭康成曰。坤不言方者。所以言地之養物不專一也。疏。孔。虞翻曰。坤陰无陽。故

道廣布不主一方含宏光大養成萬物。案白虎通五行云中央者土土主吐含萬物土之爲言吐也土所以不名時者何地土之別名也比於五行最尊故不自居部職也又云土王四季居中宮宮者中也土
鑿度云陽始於亥形於丑乾位在西北陽祖微據始也陰始於己形於未據正立位故坤位在西南陰
之正兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌。〔注〕虞翻曰兌爲雨澤故說成就也白虎通云秋位西
方西方者陰始起萬物禁止金之爲言禁也其色白其音商商者強也其日戰乎乾乾西北之卦也言
庚辛說文云庚象秋時萬物庚庚有實也辛秋時萬物成而孰金剛味辛
陰陽相薄也。〔案〕西北戌亥陽伏於下屈而欲信與坤薄故坤上龍戰於野西北陽氣全伏故以乾爲
西北之卦焉猶言之象也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎。〔注〕虞翻曰
歸藏也案水洊至習坎故勞白虎通云水位在北方北方者伏方也陽氣在黃泉之下任養萬物萬物
陽交物懷妊也癸癸也艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮。〔注〕虞翻曰東北
癸度而生乃出土也
是甲癸之閒故萬物之所成終而所成始者也。〔案〕帝之所在異名而萬物隨之崔憬云帝者天之王
之謂而卦象成之故云而方位定。故云而卦體明也。故云而卦義章。所說諸互言之而罔弗備矣。八卦方
五行相生而坎水之後獨受以艮土者水之生木必資於土也木金各二者方生之水不能生火火氣
潤也秋初之金不能生水火氣燥也木盛極則燥金盛極則潤而水火生焉以畫言冬至陽生地中故
坎陽在中至寅三陽將出地故陽在上所謂陽極陰伏故陰在初夏至陰從中生故陰在中正秋三陰
長其根皆下行故陽在下所謂反生也東南陽極陰伏故陰在初夏至陰從中生故陰在中正秋三陰
故陰在上坤位中央无所不在西北爲乾純陽之伏也
五行者氣之轉八卦者氣之交何一非帝何一非元乎

神也者妙萬物而爲言者也。〔案〕不見不聞无所不在故妙萬物而謂之神謂乾坤之元也潛夫論曰是

故道之爲物也。至神以妙。其爲功至強以大。天以之動。地以之靜。日以之光。月以之明。四時五行。鬼神人民。億兆醜類。變異吉凶。何非氣然。動萬物者。莫疾乎雷。撓萬物者。莫疾乎風。燥萬物者。莫熯乎火。說萬物者。莫說乎澤。潤萬物者。莫潤乎水。終萬物始萬物者。莫盛乎艮。【案】此言神之發見所在異名也。疾速也。燥熯皆乾也。澤雨澤藪澤也。地有藪澤。則物植繁。天時雨澤。則物得所潤澤也。水曰潤下。艮爲山。位東北。萬物更代之所。故終始萬物。白虎通曰。東方爲岱宗者何。言萬物相更代於東方也。南方爲霍山者何。霍之爲言護也。言太陽用事護養萬物也。西方爲華山者何。華之爲言穫也。言萬物成就可得穫也。北方爲恆山者何。恆者常也。萬物伏藏於北方有常也。中央爲嵩高者何。嵩言其高大也。巡狩文。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成萬物也。【注】虞翻曰。乾道變化。各正性命。成既濟定。故既成萬物矣。【案】此言乾元坤元相交而成物也。逮與也。天地之氣以坎離交。故相與以雷風行。故不相悖。既盡也。

乾健也。【注】虞翻曰。精剛自勝。動行不休。故健也。坤順也。【注】虞翻曰。純柔承天時行。故順。案地勢地順。震動也。【注】虞翻曰。陽出動行。案雷者動。巽入也。【注】虞翻曰。乾初入陰坎陷也。【注】虞翻曰。陽陷陰中。離麗也。【注】虞翻曰。日麗乾剛。艮止也。【注】虞翻曰。陽位在上。故止。兌說也。【注】虞翻曰。震爲大笑。陽息震成兌。震言出口。故說。【案】訓名卦之義。凡合其義者。即可以其卦名之。象其卦。即可以其義解。

之。

乾爲馬【案】乾健也。馬健行。故乾爲馬。五行志云：馬任用而彊力。鄭康成五周禮天子馬六種。法六爻也。

自乘至廐。二百一十六匹。法乾之策也。夏官校人掌王馬之政。辨六馬之屬。凡頒良馬而養乘之。三乘爲阜。三阜爲繫。六繫爲廐。注云：自乘至廐。共一物。道馬一物。田馬一物。駕馬一物。凡種馬一物。戎馬一物。齊馬二百六十四匹。易乾爲馬。此應乾之策也。

震爲龍。春秋元命苞云：龍之爲言萌也。陰中之陽也。說文云：龍鱗蟲之長。能幽能明。能細能巨。能短能長。春分而登。天秋分而潛。淵之

也。風應節而變。變不失時。雞時至而鳴。與風相應也。【案】雞木畜。說文云：雞知時畜也。五行傳貌之不

也。風應節而變。變不失時。雞時至而鳴。與風相應也。【案】雞木畜。說文云：雞知時畜也。五行傳貌之不

也。風應節而變。變不失時。雞時至而鳴。與風相應也。【案】雞木畜。說文云：雞知時畜也。五行傳貌之不

也。風應節而變。變不失時。雞時至而鳴。與風相應也。【案】雞木畜。說文云：雞知時畜也。五行傳貌之不

也。風應節而變。變不失時。雞時至而鳴。與風相應也。【案】雞木畜。說文云：雞知時畜也。五行傳貌之不

也。風應節而變。變不失時。雞時至而鳴。與風相應也。【案】雞木畜。說文云：雞知時畜也。五行傳貌之不

也。風應節而變。變不失時。雞時至而鳴。與風相應也。【案】雞木畜。說文云：雞知時畜也。五行傳貌之不

也。風應節而變。變不失時。雞時至而鳴。與風相應也。【案】雞木畜。說文云：雞知時畜也。五行傳貌之不

也。風應節而變。變不失時。雞時至而鳴。與風相應也。【案】雞木畜。說文云：雞知時畜也。五行傳貌之不

也。風應節而變。變不失時。雞時至而鳴。與風相應也。【案】雞木畜。說文云：雞知時畜也。五行傳貌之不

也。此取艮止之義。五行傳注云：犬畜之以口吠，故屬之兌也。屬言兌為羊。〔注〕鄭康成曰：其畜好剛，鹵疏案賈

子胎教云：羊者西方之牲也。義本此。高誘淮南子注：以為土畜。五行傳云：視之不明，時

乾為首，坤為腹，震為足，巽為股，坎為耳，離為目，艮為手，兌為口。〔案〕天者陰陽之宗，萬物資始，故為首。首

者一身之始，身之最尊者也。〔注〕說文云：天，顛也。顛，頂也。故虞

問曰：腹者至陰之所居。〔評〕熱炳震陽在下，動行故為足。五行貌屬木，足所以動容貌也。〔注〕五行志云：木東

之木為觀，其於五行傳以貌屬木，義本此。脛本曰股，股脾也。巽為進退，一陰在下為歧，象股之有偶也。內聽

之謂聰，坎水內明，故為耳目者，氣之清明者也。離火外照，坎伏其中，是為童子。〔注〕五行傳云：聽之不聰，是

不明也。是謂不聰，厥罰恆煥。〔注〕云：聽曰水，水主冬，冬氣藏，藏氣失，故

恆寒也。視曰火，火主夏，夏氣長，長氣失，故恆煥也。皆本此為義。艮止陽在上，象反震，故為手，兌西方

金於五事為言，口所以出辭氣也。〔注〕五行傳注云：言

乾，天也，故稱乎父。坤，地也，故稱乎母。震一索而得男，故謂之長男。巽一索而得女，故謂之長女。坎再索而

得男，故謂之中男。離再索而得女，故謂之中女。艮三索而得男，故謂之少男。兌三索而得女，故謂之少

女。〔案〕天主施尊而不親，地主生親而不尊，乾坤相通而生六子，故稱父母。索，交索也。

乾為天，為圓。〔注〕宋衷曰：乾動作不解，天亦轉運動作轉運，非圓不能，故為圓。〔案〕積陽為天，積陰為地。

天者羣物之祖也。圓周也。乾圓坤布，周流无竟者也。〔說文云：圓，天體也。淮南子：天文

云：道曰規，始於一，規即圓義。〕為君為父。〔注〕虞

翻曰貴而嚴也。成三男故爲父也。【案】至尊之卦以君臣言則爲君以父子言則爲父。君者臣之天父者子之天。夫者妻之天也。爲玉爲金。【案】乾陽天德剛健純粹故爲玉爲金。鄭玉府注云玉陽精之純剛難消。說文云金久藏不。生衣百鍊不輕。从革不違。白虎通曰金者精和之至也。王者德義之至也。文考黜。禮統曰天之爲言鎮也。神也。陳也。珍也。施生爲本。運轉精神功效陳列其道可珍重也。爾雅釋。爲寒爲冰。【案】乾西北伏積陰之地故爲寒爲冰。陽伏陰下爲陰所薄而成冰也。劉向曰盛陽雨水溫煖而湯熱陰氣脅之不相入則轉而爲雹。盛陰雨雪凝滯而冰寒陽氣薄之不相入則散而爲霰。故沸湯之在閉器而湛於寒泉則爲冰。及雪之消亦冰解而散此其驗也。行志五。乾位西北陽伏於下陰薄於外猶沸湯之在閉器湛於寒泉也。大戴曾子天圓云陽氣勝則散爲雨露陰氣勝則凝爲霜雪陽之專氣爲雹陰之專氣爲霰霰者凝爲雹。爲大赤。【注】虞翻曰太陽爲赤。案白虎通三正云赤者盛陽之氣也。釋名云赤赫也。太陽之義並同。爲大赤。【注】虞翻曰太陽爲赤。案白虎通三正云赤者盛陽之氣也。釋名云赤赫也。太陽之良馬。【注】虞翻曰乾善故良也。【案】有德而行健馬之良也。孔子曰驥不稱其力稱其德也。爲老馬。【注】荀九家曰言氣衰也。息至已必當復消故爲老馬也。爲瘠馬。【注】荀爽曰多筋幹也。王虞曰健之甚者爲多骨也。崔憬曰骨爲陽肉爲陰乾純陽骨多故爲瘠馬。爲駁馬。【注】宋衷曰天有五行之色故爲駁馬也。案駁馬色不純。梅福云一色成體謂之純白。黑雜合之謂駁。詩駟篇疏云樊光孫炎於爾雅廣云駁馬能食虎豹取其至健也。則字當作駁。爲木果。【案】木讀爲剛毅木訥之木果如讀由也。果之釋畜云駁如馬偃牙食虎豹。說文同。从馬交聲。爲木果。【案】木讀爲剛毅木訥之木果如讀由也。果之

果皆陽剛質直之性也。或說木果木實果剝而復生陽伏地中似之剝上碩果正謂孤陽艮爲果陽極成孰將落之象也。

坤爲地爲母。〔注〕虞翻曰柔道靜成三女能致養故爲母。萬案說文云元氣初分輕清陽爲天重濁陰爲地萬物懷任交易變化也。

爲布。〔注〕崔憬曰徧布萬物於致養故坤爲布。〔案〕布施也陳列也天行健

故園地勢坤故布布帛布泉取義於此。釋名云布布也布列衆纁爲經以緯橫成之也。又太古衣皮女

爲泉布所以通貨財外府注云布泉也布讀爲宣布之布其藏曰泉其行曰布取名於水泉其流行無

不徧是布帛布泉皆取布施之義左傳奉之以玉帛杜注云坤爲布帛虞泰象傳注云坤宮稱財皆以

布帛布泉爲說也董子云爲人臣者法地之道暴其形出其情以示人高下險易堅栗剛柔肥臞美惡

累可就財也故其形宜不宜可得而財也爲人臣者比地貴情而悉見其情於主主亦得而財之此亦

義也爲釜爲客嗇爲均。〔案〕釜孰五味土生五行故爲釜客其也貪也嗇積也愛濇也坤藏萬物土

爰稼穡爲積聚陰性貪故客嗇也均平徧也无所不載故均均或作旬十日爲旬旬亦徧也。鄭均人注

均今書亦有作旬者內則注云易說卦坤爲均今亦或作旬說文云旬徧也十日爲旬爲子母牛。〔注〕荀九家曰土能生育牛亦含養故爲子母

牛也。文云案坤純陰爲牝說爲大輿爲文〔案〕坤厚載物故爲大輿樂由天作禮以地制樂由中出故靜禮

自外作故文文者地之理也爲衆。〔注〕虞翻曰物三稱羣陰爲民三陰相隨故爲衆也。〔案〕坤者含宏

光大萬物致養故衆爲柄。〔案〕柄本也管子曰地者萬物之本原諸生之根苑也其於地也爲黑。〔注〕

崔憬曰坤十月卦極陰之色。案北方謂之黑黑釋名云晦也說文云火所熏之色然則坤藏於離故黑與。

震爲雷。〔注〕虞翻曰太陽火得水有聲故爲雷也。〔案〕陽氣欲信激而成雷謂之雷者象其回轉也。淮南

文云。陰陽相薄。感而為雷。激而為霆。論衡云。雷者太陽之激氣也。說文云。霆。陰陽薄動。露雨生物者也。從雨。屬象回轉形。為龍。〔注〕虞翻曰。駢蒼色。震東方。故為駢。舊讀作龍。上已為龍。非。中車注云。龍。虞翻作駢。案。周禮。犬人。用駢。可也。注云。故書駢作龍。為玄黃。〔注〕虞翻曰。天玄地黃。震天地之雜物。故為玄黃。其相雜而成蒼色也。為勇。〔注〕干寶曰。剪花之通名。鋪為花貌。謂之敷。〔案〕象春生之氣也。仲春之月。桃始華。華。剪也。大過。枯陽生華。取震象也。說文云。剪。布也。華之為剪。取其敷布也。釋草云。華。華也。莖。榮也。說文云。莖。艸木華也。或从艸。从夸。則等本字。莖。或體。莖。假借字。專則形似之訛也。為大塗。〔注〕王廙曰。大塗。萬物所出。見御。為長子。〔注〕虞翻曰。乾一索。故為長子。為決躁。〔注〕崔憬曰。取其剛動在下。故為決躁也。為蒼筤。〔注〕荀九家曰。蒼筤。青也。震陽在下。根長堅剛。陰爻在中。使外蒼筤也。案。釋文云。筤。或作琅。通。為萑葦。〔注〕荀九家曰。萑葦。萑葦也。根莖叢生。蔓衍相連。有似雷行也。案。行葦。疏云。葦之初生。其名為葦。葦。稍或謂之葦。至秋堅成。則謂之萑。其於馬也。為善鳴。為馵足。〔注〕虞翻曰。為雷。故善鳴也。馬白後左足為馵。震為足。為左初陽白。故為馵足。案。白虎通。三正云。十二月之時。萬物始牙而白。白者。陰氣乾鑿度。為作足。〔案〕震動起。故作足。為的顙。〔注〕虞翻曰。的。白顙顙也。案。雲為反生。陽在初。故的顙。說文。一引作的。云。明也。一引作的。其於稼也。為反生。〔注〕宋衷曰。陰在上。陽在下。故為反生。謂泉豆之類。戴甲而生。〔案〕稼者種穀之總稱。種之曰稼。斂之曰穡。謂之稼者。有似嫁女相生。穡。愛也。言愛惜而收斂之也。凡物皆反生。言稼舉衆多也。反生。猶倒生。反。即倒。凡物生。皆先長根。後乃戴甲而出。即人亦倒生。陽在下。其究為健。為蕃。

鮮【案】究極也。陽由初息至三，成乾故健。物極必反，震化成巽。天地變化，草木蕃出，震齊巽，萬物畢達，故蕃鮮鮮明也。出震齊巽，四月消息為乾，故其究為健，為蕃鮮。

巽為木，為風。【注】宋衷曰：陽動陰靜，二陽動於上，一陰安靜於下，有似於木也。案：巽位東南，與震通，震發

陽燥而生火者也。陸續曰：風土氣也。巽坤之所生，故為風。亦取靜於本而動於末也。【案】物理志曰：風陰陽

擊發氣也。見文選風賦注。陰陽之氣以雷動，以風行。呂覽曰：大聖至理之世，天地之氣合而生風。音律為長女。

【注】荀爽曰：柔在初為繩直。【注】翟元曰：上二陽共正一陰，使不得邪僻，如繩之直。案：淮南子時則云：而不爭修為工。【注】荀爽曰：以繩木故為工。虞翻曰：為近利市三倍，故為工。子夏曰：工居肆，為白，為長，為

高。【案】陰在初故白。白虎通曰：白者陰氣。三正為風，為繩直，故長風行天上，柔以時升，故高也。為進退，

為不果。【注】荀爽曰：風行无常，故進退。風行或東或西，故不果。案：巽初陰柔失正，故進退不果。震初陽剛，故決躁決躁者，果也。孔子曰：由也果。

為臭。【注】虞翻曰：臭氣也。風至知氣，巽三入艮鼻，故為臭。繫曰：其臭如蘭，其於人也為寡髮。【注】鄭康

成曰：宣髮取四月，靡草死，髮在人體，猶靡草在地。見車人疏。案：釋文云：寡本又作宣。虞云：為白，故宣髮。

巽初陰柔，故髮落也。為廣顙。【案】廣當作黃。鄭釋文云：黃，震的顙，故巽黃。顙，坤初之乾地色黃，為多白眼。

【注】虞翻曰：為白，離目上向，則白眼見，故多白眼。為近利市三倍。【案】陰性貪，初陰故近利，乾坤交易，

一陰得二陽，故市三倍，謂策數也。其究為躁卦。【案】躁卦謂震。

坎爲水。〔注〕宋衷曰。坎陽在中。內光明有似於水。案說文云。水準也。北方之行。象衆水並流。中有微陽之氣也。爲溝瀆。爲隱伏。〔注〕虞翻曰。以陽闢坤。水性流通。故爲溝瀆也。陽藏陰中。故爲隱伏也。爲矯輳。爲弓輪。〔注〕宋衷曰。曲者更直。爲矯。直者更曲。爲輳。水流有曲直。故爲矯輳。虞翻曰。可矯輳。故爲弓輪。坎爲月。月在於庚。爲弓。在甲。象輪。其於人也。爲加憂。爲心病。〔注〕虞翻曰。兩陰夾心。爲多眚。故加憂。爲勞而加憂。故心病。爲耳痛。爲血卦。爲赤。〔案〕耳勞多眚。故痛。痛。病也。管子曰。水者地之血氣。如筋脈之流通者也。水地文。陽陷陰中。陰凝陽。故爲血卦。白虎通曰。十一月之時。陽氣始養根株。黃泉之下。萬物皆赤。赤者盛陽之氣也。三正文。坎十一月卦。故赤。其於馬也。爲美脊。〔注〕宋衷曰。陽在中央。馬脊之象也。爲亟心。〔注〕崖憬曰。取其內陽剛動。故爲亟心也。案坎水流疾。陽動於中。說文云。亟。敏疾也。爲下首。〔注〕荀爽曰。水之流。首卑下也。爲薄蹏。〔注〕荀九家曰。薄蹏者。在下。水又趨下。趨下則流散。流散則薄。故爲薄蹏也。爲曳。〔注〕宋衷曰。水摩地而行。故曳。其於輿也。爲多眚。爲通。爲月。爲盜。其於木也。爲堅多心。〔注〕虞翻曰。眚。敗也。坤爲大車。坎拆坤體。故爲車多眚也。水流瀆。故通。坤爲夜。以坎陽光。坤故爲月也。水流潛竊。故爲盜也。陽剛在中。故堅多心。棘棗屬也。離爲火。爲日。爲電。〔注〕荀爽曰。陽外光也。鄭康成曰。取火明也。久明似日。暫明似電也。〔案〕淮南子曰。天地之襲精。爲陰陽。陰陽之專精。爲四時。四時之散精。爲萬物。積陽之熱氣。生火。火氣之精。者爲日。積陰之寒氣。爲水。水氣之精。者爲月。天文文。又曰。陰陽相薄。爲雷。激揚爲電。壁形文。爲中女。〔注〕荀爽曰。柔在中。

也爲甲冑爲戈兵〔注〕虞翻曰外剛故爲甲乾爲首巽繩貫甲而在首上故謂冑冑兜鍪也乾爲金離火斷乾燥而鍊之故爲戈兵也其於人也爲大腹〔注〕虞翻曰象日常滿如妊身婦故爲大腹〔案〕坎伏離中懷妊之象故大腹爲乾卦〔注〕虞翻曰火日煥燥物故爲乾卦案乾鄭云常爲榦爲鼈爲蟹爲贏爲蚌爲龜〔注〕鄭康成曰皆骨在外人見粹虞翻曰此五者皆取外剛內柔也其於木也爲科上稿〔注〕宋衷曰陰在內則空中木中空則上科稿也枯也稿稈也稿鄭作稈說文云稿木

艮爲山〔注〕宋衷曰二陰在下 一陽在上陰爲土陽爲木土積於下木生其上山之象也爲徑路〔注〕虞翻曰艮爲山中徑路震陽在初則爲大塗艮陽小故爲徑路案震陽在初萬物出震故爲大塗艮爲小

石〔注〕陸續曰艮剛卦之小故爲小石也案春秋說題辭云周易艮爲山爲小石石爲門闕〔案〕成終

成始萬物所出入故爲門闕爾雅曰觀謂之闕通云門必有闕者所以閉藏自固也水經穀水注引白虎

名云闕闕也在門兩旁中央闕然爲道也此言其形也穀水注引顧容說云闕者上有門者門外闕於闕所以求論譽於人故謂之闕矣爾雅疏引白虎通云闕者何闕疑也此言其義也周禮謂之象魏

太宰注鄭司農云象魏也高誘淮南子注云門闕高崇巍然故曰象魏巍然則曰魏魏又謂之觀者門外闕所以懸教象之書於象魏也魏巍高大故曰魏闕蓋懸治象則曰象魏巍然則曰魏魏又謂之觀者門外闕

觀焉爲果蓏〔注〕宋衷曰木實謂之果草實謂之蓏桃李瓜瓞之屬皆出山谷也案艮陽極成孰爲闕

寺〔注〕宋衷曰闕人主門寺人主巷艮爲止此職皆掌禁止者也案周禮闕人掌守王之中門之禁寺

其出入之事而糾之鄭注云闕人司昏晨爲指〔注〕虞翻曰艮手多節故爲指爲狗〔注〕虞翻曰指屈

以啓閉者寺之言侍也釋文云寺亦作闕爲指〔注〕虞翻曰艮手多節故爲指爲狗〔注〕虞翻曰指屈

仲制物。故爲拘。舊作狗。上已爲狗字之誤。爲鼠。〔注〕虞翻曰。似狗而小。在坎穴中。故爲鼠。案說文云。鼠爲黔喙之屬。〔注〕馬融曰。黔喙肉食之獸。謂豺狼之屬。黔黑也。陽玄在前也。案說文云。喙口也。釋文云。淺黃也。其於木也。爲堅多節。〔注〕虞翻曰。陽剛在外。故多節。松柏之屬。

兌爲澤。〔注〕宋衷曰。陰在上。令下溼。故爲澤也。爲少女。爲巫。〔注〕虞翻曰。坤三索位在末。故少也。乾爲神。

兌爲通。與神通氣。女故爲巫。案乾坤以山澤通氣。兌爲口舌。以言事神。說文云。巫祝也。女能事無形以

主贊詞者。从示从人口。一曰。爲口舌。〔案〕兌爲金。主言。舌所以出音聲。別滋味也。白虎通云。舌能知味。

言也。別味也。亦通氣之義也。爲毀折。〔案〕毀缺也。折斷也。兌陰在上。故缺。正秋金能斷物。故折也。爲附

洿。〔注〕虞翻曰。乾體圓。故附洿也。案附麗也。兌附於乾。成夫。猶其於地也。爲剛鹵。〔注〕虞翻曰。乾二陽

在下。故剛。澤水潤下。故鹵。案說文云。鹵。西方謂之鹵。爲妾。〔注〕虞翻曰。三女少位賤。故爲妾。爲羊。〔注〕

虞翻曰。羔女使皆取位賤。故爲羔。舊讀以震驪爲龍。艮拘爲狗。兌羔爲羊。皆已見上。此爲再出。非孔子

意也。震已爲長男。又言長子。謂以當繼世。守宗廟。主祭祀。故詳舉之。三女皆言長中少。明女子各當外

成。故別見之。此其大例者也。案虞以羔爲女使。羔當即養之假借。秋官司厲云。其奴男子入於罪隸。女

與女。妾。皆有畢女子給事之得接於君者。妾與女。稟皆有畢女子。兌爲少女。秋主刑也。

周易序卦傳

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者。唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。〔注〕荀爽曰。謂陽動在下。造生萬物於冥昧之中也。屯者。物之始生也。〔注〕王肅曰。屯剛柔始交而難生。故爲物始生也。〔疏〕孔。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。〔注〕鄭康成曰。蒙。幼小之貌。齊人謂萌爲蒙也。物穉不可不養也。〔注〕鄭康成曰。言孩稚不養。則不長也。故受之以需。需者飲食之道也。〔注〕荀爽曰。坎在乾上。中有離象。水火交和。故爲飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。〔注〕鄭康成曰。訟猶爭也。言飲食之會恒多爭也。〔案〕豕豕爲酒。非以爲禍也。而獄訟益繁。故禮之初。始諸飲食。訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。〔注〕荀九家曰。坤爲衆物。坎爲衆水。上下皆衆。故曰師也。凡制軍萬有二千五百人爲軍。天子六軍。大國三軍。次國二軍。小國一軍。軍有將。皆命卿也。二千五百人爲師。師帥皆中大夫。五百人爲旅。旅帥下大夫也。〔案〕淮南子兵略云。人有衣食之情。而物弗能足也。故羣居維處。分不均。求不澹。則爭。爭則強。天下大夫也。〔案〕淮南子兵略云。人有衣食之情。而物弗能足也。故羣居維處。分不均。求不澹。則爭。爭則強。天下。萬人。強動。有聖人勃然而起。乃討強。衆必有所比。故受之以比。比者。比也。〔案〕比猶親也。地得水。暴。平。亂。世。夷。險。除。穢。兵之所由來者。遠矣。衆必有所比。故受之以比。比者。比也。〔案〕比猶親也。地得水而柔。水得地故流。故比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。〔案〕既庶則富之。既富則教之。履而泰。然後安。故受之以泰。泰者通也。〔注〕姚信曰。安上治民。莫過於禮。有禮然後泰。泰然後安也。荀爽曰。謂乾來下降。以陽通陰也。物不可以終通。故受之以否。〔案〕交通者。情也。不可通者。禮與分也。禮定而情通。情通而分定。分定然後上下安。物不可以終否。故受之以同人。與人同者。物必

歸焉。故受之以大有。【案】同人親也。親則不否。大有衆也。親故有衆。有大者不可以盈。故受之以謙。有大而能謙必豫。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者。必有事。故受之以蠱。蠱者事也。【案】庶民子來。則萬事舉。有事然後可大。故受之以臨。臨者大也。【注】宋衷曰。事立功成。可推而大也。物大然後可觀。故受之以觀。【注】虞翻曰。臨反成觀。二陽在上。故可觀也。【案】荀爽云。陽稱大。謂一陽大升。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。噬嗑者合也。【注】虞翻曰。頤中有物食故合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。致飾然後亨。則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。【注】虞翻曰。分剛上文柔。故飾荀爽曰。極飾反素。文章敗。故爲剝也。【案】亨。獻也。進也。【釋文云。亨。鄭許兩反。著誠去僞。禮之經也。四暢交於中。而發作於外。君子動其本。然後致其飾。致飾於外。中美盡矣。白賁之所以无咎也。詩曰。衣錦尚絅。惡其文之著也。故君子之道。闇然而日章。小人之道。的然而日亡。【案】京氏傳云。上九積陽素尚。全身遠害。貴其正道。然云。古之學者爲己。今之學者爲人。君子之學也。以美其身。小人之學也。以爲食懷。說苑反質云。孔子卦得賁。意不平。子張問。孔子曰。賁。非正色也。是以數之。吾聞之。丹漆不文。白玉不雕。寶珠不飾。何也。質有餘者。不受飾也。義本此。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。【案】淮南子曰。動而有益。則損隨之。故易曰。剝之不可遂。盡也。故受之以復。積薄而厚。積卑爲高。故君子曰。萋萋以成輝。小人曰。快快以至辱。【案】復則不妄矣。故受之以无妄。【案】知之未嘗復行。故不妄。有无妄然後可畜。故受之以大畜。【注】荀爽曰。物不妄者。畜之大也。畜積不敗。故大畜。【案】其道得之不處也。所謂无妄。物畜然後可養。故受之以頤。頤

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。〔注〕干寶曰：錯，施也。此詳言人道。三剛六紀有自來也。人有男女陰陽之情，則自然有夫婦配合之道。有夫婦配合之道，則自然有剛柔尊卑之義。陰陽化生，血體相傳，則自然有父子之親。以父立君，以子資臣，則必有君臣之位。故有上下之序。有上下之序，則必禮以定其體，義以制其宜。明先王制作，蓋取之於情者也。上經始於乾坤，有生之本也。下經始於咸，恆，人道之首也。易之興也，當殷之末世，有妲己之禍，當周之盛德，有三母之功。以言天不地不生，夫不婦不成，相須之至。王教之端，故詩以關雎爲國風之始，而易於咸恆，備論禮義所由生也。夫婦之道，不可以不久也。故受之以恆。恆者，久也。物不可以久居其所，故受之以遯。遯者，退也。物不可以終遯，故受之以大壯。物不可以終壯，故受之以晉。晉者，進也。〔案〕進當以漸，如日之升，壯則傷，其進銳者其退速，進必有所傷，故受之以明夷。夷者，傷也。傷於外者必反於家，故受之以家人。家道窮必乖，故受之以睽。睽者乖也。〔案〕國之本在家，故必反其家。家道窮，謂父不父子，子不子，兄不兄，弟不弟，夫不夫，婦不婦，竝后匹嫡而禍亂作矣。故家人有嚴君焉。父父子子，兄兄弟弟，夫夫婦婦，正家而天下定也。乖必有難，故受之以蹇。蹇者難也。物不可以終難，故受之以解。解者，緩也。緩必有所失，故受之以損。損而不已必益，故受之以益。益而不已必決，故受之以夬。夬者，決也。決必有所遇，故受之以姤。姤者，遇也。〔案〕遷善，益

也。改過則夫剛長乃終。陽極則陰來。故決必有遇。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。升而不已必困。故受之以困。困乎上者必反下。故受之以井。井道不可不革。故受之以革。【案】善則馨聞於上。惡則腥聞於天。聚必升也。桀紂困。湯文亦困。升必困也。困德之辯。井德之地。困不失其所亨。反身修德。故受以井。井泥宜甃。故受以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長子。故受之以震。震者動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。【案】張而不弛。文武弗能。弛而不張。文武弗爲。一張一弛。文武之道也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。【案】巽爲進退。兩巽相隨。隨所處也。君子无入不自得。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。【注】虞翻曰。兌爲講習。故學而時習之。不亦說乎。說而後散之。故受之以渙。渙者離也。物不可以終離。故受之以節。【注】虞翻曰。風以散物。故離也。【案】節止也。風行水上。故離。水歸於澤。則止不離也。節而信之。故受之以中孚。【案】法制有常。故信不欺於物。物亦信焉。故中孚有其信者必行之。故受之以小過。有過物者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟。終焉。【案】窮則變。變則通。未濟思所以濟之。周而復始矣。

乾剛坤柔。比樂師憂。〔注〕虞翻曰：乾剛金堅故剛。坤陰和順故柔。比五得位，建萬國，故樂師三失位與尸。
〔案〕臨觀之義，或與或求。〔注〕荀爽曰：臨者教思無窮，故爲與。觀者觀民設教，故求也。屯見而不失其
居，蒙雜而著。〔注〕虞翻曰：陽出初震，故見。盤桓利居貞，故不失其居。蒙二陽在陰位，故雜。〔案〕發蒙育
德，故著也。震起也。艮止也。〔注〕虞翻曰：震陽動行，故起。艮陽終止，故止。損益盛衰之始也。〔案〕損盛之
始，益衰之始，亦平陂往復之義也。大畜時也。无妄災也。〔案〕山澤通氣，大雨時行，故時。天命不祐，故災
也。萃聚而升不來也。謙輕而豫怠也。〔注〕虞翻曰：坤衆在內，故聚。升五不來之二，故不來。謙三位賤，故
輕。豫薦樂祖考，故怡。怡或言怠也。〔案〕釋文云：怠，虞作怡。案：噓噓，食也。賁，无色也。〔注〕虞翻曰：頤中有物，
故食。賁離日在上，五動巽白，故无色也。兌見而巽伏也。〔案〕兌陰見，巽陰伏也。隨无故也。蠱則飭也。案
說而動隨，不必有事故。无故，蠱者事也。故飭振民育德，先甲後甲，皆飭也。月令曰：田事既飭，先定準直。
農乃不惑。〔案〕釋文云：飭，鄭作飾。義通。大戴盛德篇云：德盛則剝爛也。復反也。〔案〕爛，熟也。柔變剛，故爛。
陽反初，故反也。晉晝也。明夷，誅也。井通而困相遇也。〔注〕虞翻曰：誅，傷也。離日在上，故晝。明入地中，故
誅。泰初之五爲坎，故通。困三遇四，故相遇。咸，速也。恒，久也。渙，離也。節，止也。解，緩也。蹇，難也。〔注〕虞翻曰：
相感者不行而至。日月久照，四時久成，故久也。渙散，故離。節制數度，故止。震動出物，故緩。蹇險在前，故
難。睽，外也。家人，內也。否，泰反其類也。大壯則止，遯則退也。〔注〕虞翻曰：離女在上，故外。家人女正位乎

內故內否反成泰。泰反成否，故反其類。終日乾乾，反復之道。大壯止陽，陽故止。遯陰消陽，陽故退也。大有衆也。同人，親也。革，去故也。鼎，取新也。〔注〕虞翻曰：五陽並應，故衆。夫婦同必，故親也。案：火炎上，革更去故，鼎亨飪，故取新也。小過過也。中孚，信也。豐多故，親寡旅也。案：釋文云：豐多故，親絕句，是諸家本，俱无也。字。
〔注〕虞翻曰：五以陰過陽，故過信及豚魚，故信豐。大故多旅，无容，故親寡。六十四卦皆先言卦，乃道其指。至旅體離，四焚棄之行，又在旅家，故獨先言親寡，而後言旅。離上而坎下也。小畜，寡也。履，不處也。
【案】火就燥，炎上；水流溼，潤下；密雲不雨，故寡；履虎尾，故不處也。需，不進也。訟，不親也。〔注〕虞翻曰：險在前，故不進。天水違行，故不親也。大過，顛也。姤，遇也。柔遇剛也。漸，女歸待男行也。〔注〕虞翻曰：顛，殞也。頂滅澤中，故顛也。兌爲女，艮爲男，反成歸妹。巽成兌，故女歸待艮。咸，震乃行，故待男行也。頤，養正也。既濟，定也。〔注〕虞翻曰：既濟六爻得位，定也。歸妹，女之終也。未濟，男之終也。〔注〕虞翻曰：歸妹，人之終始。終於嫁，從一而終，故女之終也。否，艮爲男位，否五之二六爻失正，而來下陰，未濟主月晦，乾道消滅，故男之窮也。夫，決也。剛決柔也。君子道長，小人道憂也。〔注〕虞翻曰：以乾決坤，以剛決柔也。乾爲君子，坤爲小人。乾息，故君子道長。坤體消，故小人道憂。自大過至此八卦，不復兩卦對證。大過死象，兩體姤夫，故次以姤而終以夫。言君子之決小人，故君子道長，小人道憂。案：干寶云：凡易既分爲六十四卦，以又爲序卦，以明其所承受之義。又重爲雜卦，以易異次第。雜卦之末，又改其例，化而爲之存乎變，是故聖人之於天下也，同不是，異不非，百世以俟聖人而不惑，一以貫之矣。

中華民國二十四年八月初版

(27645.1)

國學基
本叢書
周易姚氏學一冊

每冊定價大洋伍角

外埠酌加運費匯費

著 作 者

姚

配

中

發 行 人

王

雲

五

上海河南路

印 刷 所

商

務

印書館

上海河南路

發 行 所

商

務

印書館

上海及各埠

